

毛詩正義卷第二十五

唐國子祭酒曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰定

變小雅

白華

繇蠻

瓠葉

漸漸之石

茗之華

何草不黃

白華八章章四句至是詩

正義曰白華詩者周人所作以

刺幽王之后也幽王之后褒姒也以幽王初取申女以為后後得

褒姒而黜退申后褒姒妾也王黜申后而立之由此故下國諸侯

化而倣之皆以妾為妻以支庶之孽代本適之宗而幽王弗能治

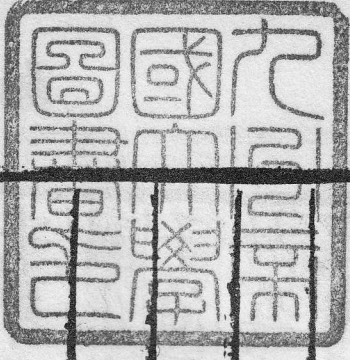
而正之使天下敗亂皆幽后所致故周人為之而作白華之詩以

刺之也申后之黜幽王所為而刺褒姒者言刺褒姒則幽王之惡

可知以褒姒媚惑以至使申后見黜故詩人陳申后之被疏遠以

主刺褒姒也帝王世紀云幽王三年納褒姒八年立以為后則得

在三年而黜申后在八此詩之作在見黜之後經八章皆言王

遠申后是得褒姒而黜一后之事也下國化之即五章鼓鍾于宮
聲聞于外是也此詩主刺王之遠申后但王爲此行則爲下國所化
故經略文以見意序具述其事以明之 箋申姜至正故

正義曰欲明申爲國名故云姜姓之國褒姒褒人所入之女國語
史記有其事褒國姒姓言姒其字者婦人因姓爲字也以申褒皆
爲王后故辨之云是謂幽后以其被刺明褒姒矣孽者孽也樹
木斬而復生謂之孽以適子比根幹庶子比支孽故孽支庶也
中候曰無易樹子注云樹子適子王藻云公子曰臣孽注云孽
當爲栱文王曰本支百世是適子比樹本庶子比支孽也宗適
子者以適子當爲庶子之所宗故稱宗也王以褒姒代申后下
國化之正以妾爲妻耳并言以孽代宗者旣以妾爲妻母愛者
子伯服則妾之所生代適子故連言之鄭語云而嬖是女使至
於爲后而生伯服又曰王欲殺太子必求之申是幽王亦以伯服
代太子故爲下國所化也天子執生殺之柄所以不能治下國者
以已不正故也昭四年左傳椒舉云無瑕者可以戮人是已不正

以已不正故也昭四年左傳椒舉云無瑕者可以戮人是已不正

不可以治人也

白華至獨兮

毛以爲言人刈白華已漚以爲

菅又取白茅纏束之兮是二者以絜白相束而成用興婦人有德已納以爲妻兮又用禮道申束之兮是二者以恩禮相與而成嘉禮者即端成絜白之謂今之子幽王遠外我申后不復荅耦我意欲使我獨老而無子兮是不以絜白恩禮相申束使已菅茅之不如也鄭以爲言人旣刈白華已漚爲菅柔韌中用兮何爲更取白茅收束之兮以白茅代白華則脆而不堪用也以興王旣聘申女已立爲后禮儀充備兮何爲更納褻姒嬖寵之兮以褻姒代申后則妬而將滅國也寵褻姒以黜申后似取白茅而棄韌菅故以爲喻餘同傳白華至爲管正義曰白華野管釋草文舍人曰白華一名野管郭璞曰茅屬也此白華亦是茅之類也漚之柔韌異其名謂之爲管因謂在野未漚者爲野管耳王肅云白茅束白華以興夫婦之道宜以端成絜白相申束然後成室家也傳意或然箋白華至滅國正義曰箋以序言得褻姒而黜申后明以菅茅相比故以韌脆爲喻以菅漚之明韌也茅不漚故脆也言取

白茅收束之言收束以擬用非以束白華也茅趾比管爲肥其實
茅亦可用七月云晝爾于茅宵爾索綯是茅可以爲索興者以善
惡相比爲喻耳 箋之子至奔申 正義曰遠是遠申后故之子
斥幽王以遠即連言獨故以不復荅耦解之也老而無子曰獨王
制文也其後褒姒譖申后之子宜咎宜咎奔申解其獨之意以申
后雖有子王用褒姒之讒使之奔申是王欲殺之而使申后無子
採王此意故雖有子亦名爲獨也 英英至不猶 毛以爲上
旣言王不以禮已失管茅申束之義故因言管茅之蒙養英英然
者是鮮潤之白雲下露潤彼管之與茅使之得長成是天地之氣
無微不著無不覆養然天不遺物尚養彼管茅天何爲獨行艱難
於我申后令之子幽王不可於我而見黜退不得覆養是管茅之
不如也 鄭以爲英英之白雲降露潤養彼可以爲管之白茅使
與白華之管相亂易猶蒼天下妖氣生彼可以爲后之褒姒令與
申后相換代也天生褒姒以惑周若雲之養茅以亂用則爲天下
之故然其妖本自夏世以至於周時是天行此艱難之妖久矣之

申后林氏作也天生襄姒以惑周若雲之養茅以覆月則爲天一之故然其妖本自夏世以至於周時是天行此艱難之妖久矣之

子幽王何故不圖其變之所由來而寵之以代后將至於滅國乎傳英英至覆養正義曰以英英連白雲故爲白雲貌言露亦有雲者以雨必有雲言亦亦雨也以今觀之有雲則無露無雲乃有露言露亦有雲者露雲氣微不映日月不得如雨之雲耳非無雲也若露濃霧合則清旦爲昏亦是露之雲也霜露所需是天地之氣故言天地之氣無微不著謂養萌芽以成大無不覆養巨細皆潤之故管茅悉蒙養也箋白雲至見黜正義曰箋以上章言取茅而棄管喻寵襄姒而黜申后故此章又申之言天養彼可以爲管之茅使茅與白華相亂易猶天下妖氣生襄姒使申后見黜退以此喻爲切故易傳也傳步行猶可正義曰舉足謂之步故爲行也猶可釋言文王肅云天行艱難使下國化之以王倡爲不可故也侯苞云天行艱難於我身不我可也如肅之言與上章不類今以侯爲毛說箋天行至襄姒正義曰上旣以露雲養茅喻天生襄姒襄姒從來爲遠故言天行艱難以結之言天行艱難之妖久矣責王不圖其變之所由也若然天故行妖以滅周則

非人所能拒而令王圖之者以天時人事理亦相符若人能改作德行則可妖變爲祥太戊桑穀即其事也且王興滅實有天期要忠臣列士不可委之上天默然不諫龍逢比干皆伏死以爭故詩人諷詠亦勸王之謀也昔夏之衰以下之事皆出外傳鄭語曰宣王之時童謠曰檠弧箕服實亡周國於是宣王聞之有夫婦鬻是器王使執而戮之府之小妾生女而非王子也懼而棄之此人也收以奔襃襄人有獄而以爲入天之命此久矣其又何爲乎訓語有之曰夏之衰也襄人之神化爲二龍以同于王庭而言曰余襄之二君也夏后少殺之與去之與止之莫吉卜請其祭而藏之吉乃布幣焉而策告之龍亡而祭在櫝而藏之及殷周莫之發也厲王之末發而觀之漿流於庭不可除王使婦人下悻而譟之化爲玄黿以入于王府府之童妾未旣亂而遭之旣笄而孕當宣王而生不夫而育故懼而棄之爲弧服者方戮在路夫婦哀其夜號也而取之以逸逃于襃襄人有獄而以爲入于王而屢是女使至於爲后而生伯服此其文也彼韋昭注曰襄人襄君共處曰同二君

而取之以逸逃于襄襄人有猶而以爲入于王而虜其女伯服三
爲后而生伯服此其文也彼韋昭注曰襄人襄君共處曰同二君

二先君也螭龍所吐沫龍之精氣也厲王之末流彘之歲也裳正
幅曰幃譟譟呼也龜或爲虬蜥蜴也毀齒曰齒未旣齒毀未畢
也女七歲而毀齒孕妊身也女十五而笄也由此言之昭以龜非
陸地之物故云或爲虬蜥蜴也以其言末故爲流彘之歲若流彘
之後則越去王都不得復觀之矣帝王世紀以爲幽王三年嬖褒
姒褒姒年十四若然則宣王立四十六年崩是先幽王之立十一
年而生其生在宣王三十六年也厲王流彘之歲爲共和十四年
而後宣王立自宣王三十六年上距流彘之歲爲五十年流彘時
童妾七歲則生女時母年五十六凡在母腹五十年其母共和九
年而笄年十五而孕自孕後尚四十二年而生作爲妖異故不與
人道同 箋池水至北流 正義曰以浸者蒙潤之言稻又能
水之物此刺申后見黜而以此喻之故知池水之澤浸潤稻田使
之生殖喻王無恩於申后漚池之水不如也言其北流是目所覩
見此詩周人所作則此池是周地之水故云豐鎬之間水北流文
王有聲箋云豐在豐水西鎬在豐水東然則豐鎬之間唯豐水耳

而謂之池者家語云今池水之大誰知非泉焉召旻曰池之竭矣
不云自瀕則池者下田畜水之處且言浸者不得在豐水之中則
此池在豐水之左右其池汙下引豐以溉灌故言浸彼稻田也池
水當得停而亦言北流者以池上引豐水亦北流浸灌既訖又決
而入豐亦爲北流鄭直云水北流不指言豐明池水亦北流也

箋碩大至念之 正義曰以此嘯傷而念之是念其不當然也又言
彼以外之故知謂褒姒褒姒而言大人故言爲妖大之人王肅云
碩人謂申后也孫毓云申后廢黜失所故嘯歌傷懷念之而勞心
毛旣不爲之傳意當與鄭同 樵彼至我心 正義曰有人樵

取於彼桑木之薪不以炊爨云我用之燎於燬竈炤物而已桑
薪薪之善者宜以炊爨而養人今不以炊爨反燎于燬竈朱其
所也以興幽王娀納彼申國之女不以爲后反黜之使爲卑賤
之事而已申女之有德宜居王后之位而母養天下今不以當
尊反黜爲卑賤非其宜矣申后之見黜褒姒之由故惡褒姒言
彼妖大之人褒姒由此而廢申后實勞病我之心 傳烘燎

尊天黑爲卑賤非其宜矣申后之見黑裏如之由古黑裏如之
彼妖大之人褻似由此而廢申后實勞病我之心

傳烘燎

至養人

正義曰烘燎釋言文舍人曰烘以火燎也釋言又云烘

炷也舍人曰炷炷竈也郭璞曰今之三隅竈也然則炷者無釜之
竈其上燃火謂之烘本爲此竈上以燃火照物若今之火爐也以
桑薪爲善比之申后言宜以養人猶申后宜以母養天下也

笈人之至猶是

正義曰少儀云抱樵注云未燃曰樵則樵者

薪之一名但諸事皆反其名以名其事此樵彼桑薪猶薪是穫薪
也此以燎燼爲不宜明其宜炊爨也故知宜炊爨饗饔之饗饗以煮
肉饔以炊飯雙言之也煮肉亦言炊者以炊燃火之名故可以通
焉以爲美食故可以養人申毛義也以桑薪之善故喻申后之禮
儀也申后爲后得以養人爲喻者以后正位於內則化行於外天
下蒙澤而得其利是母而養之故爲喻也

鼓鍾至邁邁

正義曰言有人鼓擊其鍾于宮內其聲必聞于外擊鍾而欲外之
不聞不可得也以興王旣廢黜其后于宮內其化必流于天下廢
后而使天下之不做王亦不可得也言王之失德將化流天下何
以廢申后乎又言申后之忠於王申后念子幽王之惡慘慘然欲

諫正之是其可愍何爲王反視我申后邁邁然不悅其所言乎

箋此言至所言

正義曰邁邁是不悅之狀爲王所不悅者唯申

后耳故以我爲申后反以相對故以子爲幽王慘慘非悅順之辭故知欲諫正王惡是其忠也因諫而邁邁是不悅其所言也

有鴛至我心

正義曰有禿鴛之鳥在於魚梁之上有鳴鶴之鳥

在於林木之中然鴛也鶴也皆以魚爲美食鴛之性貪惡而今在梁以食魚鶴之鳥潔白而反在林中以飢困以興有褒姒之身在於寵位有申后之身反在卑微然褒也申也皆以后爲尊貴褒姒性邪佞今在位而得寵申后備禮儀反卑賤而飢餒言王近惡而遠善非其宜也以此維彼妖大之人實勞亂我之心曲矣

箋鴛也至遠善

正義曰此舉二鳥明喻二人易稱鳴鶴在陰是

善鳥也故喻申后鴛實惡鳥以興褒姒今鴛言梁鶴言林是舉鴛在梁得魚對鶴在林無魚故知皆以魚爲美食爲喻也旣以食爲喻故知喻所養言王養褒姒而餒申后是近惡而遠善養者近之遠則餒之故又以近遠言之猶梁林非一處也鴛鴛至其德

喻故知喻所養言王養褒姒而餒申后是近惡而遠善養者近之
遠則餒之故又以近遠言之猶梁林非一處也 鴛鴦至其德

正義曰以王非義黜后故以義責之言有鴛鴦之雄鳥在於魚梁
尚歛其左翼是左翼歛在右翼之下爲雄下雌之義故恩情相好
以成匹耦以興夫妻聚居男當有屈下於女爲陽下陰之義故能
禮義相與以成家道今幽王何爲不卑下申后以成夫婦乎之子
幽王反無荅耦我申后之善意秉心不一而二三其行以爲於德
變易其心志令我申后怨曠失鴛鴦斂翼相下之義也

箋斂左至家道 正義曰言斂其左翼是左翼在下故知謂右掩
左也鳥之雌雄不可別者以翼知之右掩左雄左掩右雌皆釋鳥
文也以陰陽相下故似夫婦之道亦以禮義相下以成家道也此
經戢其左翼據雄者而言喻幽王當下申后耳故其言不及雌但
鄭因右掩左而欲辯其雌雄故并引爾雅而解之見夫婦皆當相
下也男有下女之禮者即就而親迎之類是也周易艮下兌上咸
爲夫婦之卦其彖曰止而說男下女也 有扁至疢兮 正義

曰作者以王黜申后故觀其昔日所乘之石而傷之言有扁扁然
升之以乘車者此石也申后嘗履之今忽然見黜而卑不復得履

之是其所以可傷也之子幽王之遠外我申后欲使我申后困病
兮故傷之 傳扁扁至履石 正義曰有扁斯石文連履之故

知扁乘石貌乘車之時履此石而上故謂此石爲乘石上車履石
之貌扁扁然也又言王乘車履石者言乘車之得履石唯王爲然
今申后履之是其貴時與王同故繫王言之夏官隸僕云王行則
洗乘石鄭司農云乘石所登上車之石也即引此詩有扁斯石履
之卑兮謂上車所登石是也

縣蠻三章章八句至是詩 正義曰縣蠻詩者周之微賤之臣所
作以刺當時之亂也以時大臣卿大夫等皆不用仁愛之心而多
遺棄忽忘微賤之臣至於共行不肯飲食教載之謂在道困乏渴
則不與之飲飢則不與之食不教之以事不載之以車大不念小尊不恤
賤是國政昏亂所致故作是縣蠻之詩以刺之也言刺亂者不爲已困
而私以責人是王法爲失故言亂也大臣不用仁心遺忘微賤叙其爲亂之意於
經爲揔指而言之經三章上四句是也不肯飲食教載之爲三章下四句是
也由其不然故經所以反而責之不言誨之者以教誨相對則爲

經爲揆揅而言之經三章上四句是也不肯飲食教載之爲三章下二句是也由其不然故經所以反而責之不言誨之者以教誨相對則爲

二散則相兼故略之以便文

箋微臣至刺之

正義曰以微臣

臣之微賤者唯士爲然府史則官長辟除不在臣例大夫則爵尊祿重是爲大臣故知微臣謂士也士之作詩亦應多矣此篇獨言微臣者以爲此大臣遺忘微賤而刺之義取於微故言之也又解所以怨大臣遺忘之者以古者卿大夫出行士爲末介以士之祿薄或因乏資財則當賙贍之以不賙餼爲遺忘也知士所未介者以爲賓而作介猶爲主而作擯以聘禮及聘義皆言士爲紹擯繼於卿大夫之末爲末擯故知出行作末介也王制說班祿之法下士食九人中士十八人上士三十六人公私雜費有不足故云士之祿薄或因乏於資財也言或容有不困者也大臣不用仁心非王身之過列於王雅而言刺亂故解其所由自幽王之時國亂禮廢以下是也

縣蠻至載之

正義曰言縣蠻然而小者是黃鳥

也此黃鳥飛行則止于丘阜之曲阿安靜之處者而自託息焉以興微賤者小臣也我小臣之動止亦當擇大臣有仁厚愛養之德者而自依屬焉旣擇大臣之仁者依屬焉至於大臣聘使則爲末

介從之而行其道路之上亦云遠矣我罷勞矣則卿大夫之恩宜如何乎渴則當飲之飢則當食之事未至則教之臨事則誨之車敗則命彼在後之倅車謂之使載之大臣之於小臣其義當然今大臣何爲遺忘己而不肯飲食教載之 傳縣蠻至於仁

正義曰縣蠻文連黃鳥黃鳥小鳥故知縣蠻小貌釋丘云非人爲之丘李巡曰謂非人力所爲自然生爲丘也釋地云大陵曰阿則丘之與阿爲二物矣而以丘阿爲曲阿者以下丘側丘隅類之則丘阿非二物也卷阿云有卷者阿知丘阿是丘之曲中也此爲大臣無仁心而作故知鳥止於阿似人止于仁 箋止謂至屬焉

正義曰鳥必飛而後止故知止謂飛行所止託也以鳥是有畏之物故知取安靜之處而託息焉大學注云鳥知擇岑蔚安閒而止處之與此同也此黃鳥刺大臣不用仁心故知喻小臣當擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉小臣而得擇大臣依之者以臣雖君之所置而貴賤不等小臣當依屬大臣論語云事其大夫之賢者友其士之仁者是得以已情擇而依之也然則此微臣自擇不得

之所置而貴賤不等小臣當依屬大臣論語云事其大夫之賢者友其士之仁者是得以己情擇而依之也然則此微臣自擇不得

人而責之者以己本親之冀其恤己但當時國亂禮廢臣皆不仁己雖擇之猶不免困所以刺上也箋在國至倅車正義曰此微臣隨大臣而行言道之云遠是必聘使諸國故爲介從也聘問之介當是君所命遣而得自以己意在國依屬出則從行者或使主所自引或君知其依屬而遣之也言飲之食之教之誨之載之四者語便之常故隨文爲次教誨雖於人無費而無仁心亦不肯也故論語曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎是不愛則不誨也教誨一也別言之事有至與未至故箋因其文之先後而分以充之云事未至則豫教之臨事則誨之從行遠道不應初即無車故言車敗則載之以士無倅車故也後車倅車者明後爲副也夏官戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政是朝祀之副曰貳兵戎之副曰倅田獵之副曰佐此是聘問之事事宜與朝祀同名當言貳車言倅者周禮以相對而異名其實貳倅皆副也散則義通故以倅言之瓠葉四章章四句至廢禮焉正義曰瓠葉詩者周大夫所作以刺幽王也以在上位者棄其養賓之禮而

不能行雖有牲牢饗餼之物而不肯用之以行禮故作詩者思古之人不以蒞羞微薄而廢其禮焉言古之人賤者尚不以微薄廢禮則當時貴者行之可知由上行其禮以化下反駁今上棄其禮而不行也今在上者尚棄禮不行卑賤者廢之明矣舉輕以見重是作者之深意也經四章皆上二句言蒞羞之薄下二句言行禮之事是古之人不以微薄廢禮也 箋牛羊至賓客 正義曰孝經云三牲之養則牲兼三畜故牛羊豕曰牲也公劉曰執豕于牢地官充人掌繫祭祀之牲牲祀五帝則繫于牢芻之三月牢者牲所居之處故繫養者爲牢也天官內外饗皆掌割亨之事亨人掌外內饗之饗亨煮肉之名故孰曰饗也饗旣爲孰則餼非孰矣僖三十三年左傳曰餼牽竭矣餼與牽相對是牲可牽行則餼是已殺殺又非孰故知腥曰餼謂生肉未煮者也旣有饗餼遂因解牽使肉之別名皆盡於此此與牽饗相對故餼爲腥其實餼亦生哀二十四年左傳云晉師乃還餼臧石牛是以生牛賜之也論語及聘禮注云牲生曰餼由不與牽饗相對故爲生也凡言禮者皆

亦生哀二十四年左傳云晉師乃還餽臧石牛是以生牛賜之也論語及聘禮注云牲生曰餽由不與牽養相對故爲生也凡言禮者皆

與人行事經陳獻酢與賓客爲禮故知不肯用者自養厚而薄於賓客 幡幡至嘗之 正義曰幡幡然者是瓠之葉也我君子令

人采取之既得而又亨煮之釀以爲飲酒之菹至農功畢君子賢者有酒令人酌此酒我當與父兄室人嘗而飲之所以相親愛也言古者不以微薄而廢禮尚亨瓠葉而用之今乃有牲牢饗餼而不肯用所以刺之也 傳幡幡至之菜 正義曰士禮有特牲豚

豕此止言瓠葉與兔首明非有位之人故言庶人之菜七月云八月斷壺即言食我農夫彼雖瓠體與此爲類明亦農夫之菜故箋申之云庶人有賢行者 箋亨孰至講習 正義曰序云不以微

薄廢禮下連君子有酒故知亨孰瓠葉者以爲飲酒之菹知爲菹者以禮飲酒有菹醢故也此美君子行禮而亨庶人之菜故知君子是庶人有賢行者也庶人而能爲酒以行禮者以其農功畢則閑而無事於此之時乃爲酒漿以合會朋友習行禮事講其道藝故也以民在田畝必無容暇故知農功畢而爲之以三時務農將闕於禮故爲酒會朋友以講習之此酒爲朋友而讓先言嘗之則未

與朋友賓客飲也故知酒既成先與父兄室人其瓠葉而飲之酒
爲朋友所作而與父兄先飲是所以急和親親亦是爲行禮也又
解飲酒而曰嘗者以其爲之主於賓客故也以此嘗之言故知爲
酒將以會朋友也作酒本爲行禮和親亦是禮事欲見敬重賓客
故言嘗以美之以此在獻前又無殺羞明與下章事別故知與父
兄室人室人者即家內之小大皆是也賓客則加之以羞者明重
得兼輕此父兄直有蒞賓客亦有蒞又有兔爲之羞鄉飲酒及燕
禮是爲大禮雖有牲殺尚有蒞醢明賓雖有羞亦有蒞故云加之
也引易兌象曰君子以朋友講習者以此與賓客即朋友也所會
朋友必爲講習以易有此言以著義故知此合朋友爲習禮講藝
故引以證之講習必非農時故知農功畢意亦出於此文也

有兔至獻之 毛以爲古人行禮有兔之斯首謂唯有一兔雖微耳
尚并毛而炮之加火而燔之以爲飲酒之羞君子之賢者有酒令酌
之我當以此酒奏獻之於賓以行禮也古之人不以微薄廢禮今
乃有牲牢而不用故刺之 鄭唯斯首謂白頭爲異餘同 傳毛

之我當以此酒奏獻之於賓以行禮也古之人不以微薄廢禮今
乃有牲牢而不用故刺之 鄭唯斯首謂白頭爲異餘同 傳毛

曰至獻奏 正義曰地官封人云毛炮之豚注云燂去其毛而炮之
唯肉炮內則炮取豚若將編萑以苴之故去毛炮之此述庶人之
禮傳直言毛曰炮當是合毛而炮之未必能如八珍之食去毛炮
之也毛無改字之理斯字當訓爲此王肅孫毓述毛云唯有一兔
頭耳然案經有炮之燂之又有多之則非唯一兔首而已既能有
兔不應空用其頭若頭既待賓其肉安在以事量理不近人情蓋
詩人之作以首表兔唯有一兔即是不以微薄廢禮也爲肉至薄
明是并毛炮之不可燂矣箋言鮮者毛炮之亦當然也加置於火
上是燂燒之故言加火曰燂以獻酒者必奏進於賓故言獻奏也
箋斯白至酌名 正義曰鄭以斯首以見兔小與毛爲異斯爲兔
首之色故言斯白也又解斯得爲白之意今俗斯白之字當作鮮
以鮮明是絜白之義故也鮮而變爲斯者齊魯之間其語鮮斯聲
相近故變而作斯耳宣二年左傳曰于思于思服虔云白頭貌字
雖異蓋亦以思聲近鮮故爲白頭也畜獸小則毛悅長則色重故
言有兔白首兔之小者明其微薄也炮之燂之也將以爲飲酒之羞

羞進也謂既飲酒而進此兔肉於賓也飲酒之禮既奏酒於賓乃薦羞者因
此酒羞並有言先後之宜且辨經雖先為羞進則在後也今禮鄉飲酒無禮
大射皆先進酒乃薦脯醢乃羞庶羞故知然也經言不以微薄廢
禮故先述菹羞酒無厚薄之異故後言之四章皆云酌言言我也
其意云酌酒我當用之若是禮合當然不應每事言我今每言我
則是行用他法故解之言每酌言言者以禮既不下及庶人而為
之制庶人依準士禮立賓主為酌名以行之故每酌道我與賓相
亢為禮以行獻酢酬之名也不於上章解之者以前直言嘗之無
獻酢之名此有獻之故就而言焉然則嘗之亦云酌言者以酒為
賓作嘗亦行禮故亦云酌言也禮不下庶人不制篇卷耳其庶人
執鶩庶人見國君走亦往往見於禮焉 傳炕火曰炙 正義曰
炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之 箋報者至燔之
正義曰申傳酢報之義故言報者賓既卒爵洗而酌與主人是得
主人之獻酌而報之也於一兔之上而經有三種故辨之言凡治
兔之所宜若鮮明而新殺者合毛炮之若割截而柔者則臠貫而

主人之獻酌而報之也於一兔之上而經有三種故辨之言凡治兔之所宜若鮮明而新殺者合毛炮之若割截而柔者則齏貫而

炙之若今炙肉也乾者謂脯腊則加之火上燔之若今燒乾脯也柔謂殺已多日而未乾也 傳醕道飲 正義曰以醕者欲以醕

賓而先自飲以導之此舉醕之初其實飲訖進酒於賓乃謂之醕也 箋主人至勸酒 正義曰傳以醕爲導飲嫌其謂主人自飲

爲醕故辨之主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌以進賓如此乃謂之醕猶今俗人勸酒者俗人亦先自飲而後勸人故云猶之箋皆准鄉飲酒燕禮而爲說也 漸漸之石三章章六句至是詩

正義曰漸漸之石詩者下國所作以刺幽王也以幽王無道西戎北狄共違叛之荆楚之羣舒又不來至乃命將率東行征伐之其役人士卒已久而疲病勞苦于外故作是漸漸之石詩以刺之下國諸侯之國對天子爲上故稱下國也言下國者此詩下國之人所作未必即諸侯之身作之也王之役人自病而下國作詩刺之者王師出征亦使諸侯從已諸侯之人亦病故刺之也定本集本役下無人字其箋注亦無人字俗本有者誤也毛以戎狄叛之經三章上四句是也荆舒不至下二句是也乃命將率東征役人以

病于外副上戎狄叛之荆舒不至之言六句之摠三方皆有征伐而久病獨言東征者以經有東征之文因言以廣之其實戎狄亦伐之也鄭以戎狄叛之經上二章上二句是也荆舒不至上二章次二句及卒章上四句是也乃命將率東征役人久病於外三章皆下二句是也以特言命將東征無伐戎狄之事則不伐戎狄也言不至與叛之則明由叛而不至其義一也下篇言四夷交侵師旅並起用兵不息則戎狄亦當伐之但自此篇不言之耳 箋荆謂至士卒 正義曰以楚居荊州故或以州言之春秋經賈氏訓詁云秦始皇父諱楚而改爲荊州亦以其居荊州故因諱而改之亦有本自作荆者非爲諱也春秋公羊穀梁皆言州不若國賤楚故以荆言之彼自春秋之例其外書傳或州或國自從時便非褒貶也殷武曰維汝荆楚已并言之是楚之稱荆亦已久矣魯頌亦曰荆舒是懲是隨時之名不定也以傳有舒鳩舒鄆舒庸又有舒龍謂之羣舒此直言舒不指一國箋又引舒國不盡故言之屬旣言將率別云役人故知謂士卒也 漸漸至朝矣 毛以爲此時

龍謂之羣舒此直言舒不指一國箋又引舒國不盡故言之屬既
言將率別云役人故知謂士卒也 漸漸至朝矣 毛以爲此時

戎狄已叛將率征之與其士卒伐而不息言戎狄之地有漸漸然
險峻之山石維其高大矣又山之與川其間悠悠然路復長遠我
等登此高山涉此遠路維其勞苦矣不但伐戎狄而已又其武人
將率以役人東征征伐荆舒之國疲於軍役而病不暇脩禮而相
朝矣 鄭以漸漸爲漸漸然險峻之山石維其高大不可登而上
矣以興戎狄衆疆不可得而伐矣其荆舒所在之國山川其道路
悠悠然而長遠維其邦域廣闊又勞勞然矣雖往征之難可卒服
武人將率雖受命東征役人罷病必不能正之使朝於王矣

傳漸漸山石高峻 正義曰以漸漸文連之石爲山石之狀又言
維其高矣故知爲高峻貌此傳無異鄭之文正以漸漸乃是上句
而於此釋之明以四句爲一事鄭以勞爲遼遼言廣闊之意毛無改
字之理必不與鄭同勞矣當爲勞苦故王肅云言遠征戎狄戎役
不息乃更漸漸之高石長遠之山川維其勞苦也孫毓云篇義言
役人久病於外故經曰山川悠遠維其勞病矣此皆以上四句並
爲征戎狄而言俱是述毛爲說傳意或當然也下篇若之華序曰

西戎東夷交侵中國師旅並起何草不薶序曰四夷交侵用兵不息此序言戎狄叛之明其亦伐戎狄傳又摠而注之則王孫之言非無理矣故據爲毛說若然卒章上四句毛則分之者以豕之與月天地不同故分之則此山川事類故并之 箋山石至卒服正義曰以漸漸高不可上故喻戎狄彊不可伐也知非戎狄之國高山者以序唯言戎狄叛之不言征伐戎狄則不得歷其國之高山又荆舒之地山川悠遠而尚伐之不得言戎狄山高不可伐故以喻其衆彊也維其高矣還是漸漸之石高也則知維其勞矣是山川悠遠之勞勞也故曰山川者荆舒之國所處其道里長遠邦域又勞勞廣闊說此者言其不可卒服故下句言不能正之也廣闊遼遼之字當從遼遠之遼而作勞字者以古之字少多相假借詩又口之詠歌不專以竹帛相授音既相近故遂用之此字義自得通故不言當作遼也毛并注四句則是以爲一事箋分爲二者以下云武人東征不皇朝矣必上有難征之事乃可言不能正之不得不言荆舒故知山川悠遠是荆舒之地爲下事發端也不并

以下云武人東征不皇朝矣必上有難征之事乃可言不能正之
不得不言荆舒故知山川悠遠是荆舒之地爲下事發端也不并

以四句爲下事之端者以序云戎狄叛之經亦當有其事不得全
無所陳故以上二句充之也卒章不分之者以序云命將率東征
則荆舒之惡爲甚是詩所主言而下章文勢接連上言涉波下言
滂沱俱是水事明其共爲一喻故皆以爲荆舒焉箋武人至於

王正義曰以序云命將率東征故知武人謂將率也皇正釋言
文朝者諸侯見王之辭序云役久病於外明其所將之人罷病不
能正之使朝故言將率受王命東行而征伐役人罷病必不能正
荆舒使朝于王王肅云武人王之武臣征役者言皆勞病東行征
伐東國以困病不暇脩禮而相朝此自王肅之說毛意無以見其
爲然正以詩中諸言不皇多爲不暇故存其說伐毛耳凡諸侯邦
交有相朝之法此將率當是王之公卿不得有相朝之禮且受命
出征務服前敵無暇相朝自其常事不當以此爲怨而列於詠歌
王氏之義不爲長矣漸漸至出矣毛以爲時遠征戎狄戎役
罷勞言戎狄之地有漸漸然險峻之山石我等登之維其終竟言
當徧歷此石也又山之與川其間悠悠路復長遠我所登歷何

時其可盡徧矣由行不可徧故久病勞苦也不但伐我狄而已又其武人將率以役人東征疲於軍役而辛苦不暇出而相與爲禮也鄭以爲漸漸然險峻之山石維其崔嵬然不可登而上矣以興戎狄衆彊不可得而伐矣其荆舒所在之國山川其道里悠悠然而長遠雖往伐之其處廣闊何時其可盡服之矣由此故武人東征之不能正之使出聘問於王矣 傳卒音沒盡 正義曰釋詁云卒終也終亦竟之義故云卒音也釋詁又云泯盡也李巡云泯沒之盡泯沒義同故沒爲盡也此經卒沒之義略同而維其曷其文異者維其言已行當竟之曷其憂行不可盡勢相接也 箋卒者至盡服 正義曰箋以上高矣類之則卒亦石之形也故讀爲萃釋山云萃者屨屨郭璞曰謂山峯頭巉巖者箋云萃者崔嵬謂山巔之末雖音字小異是取爾雅爲說也上章言勞勞廣闊此言不可盡服亦勢相接故上箋云言其不可卒服意取於此有豕至他矣 毛以爲此時征伐戎狄役人勞苦而有豕豬之白蹄進而涉入水之波漣之處矣是在地爲將雨之徵也又值月更離歷于

他矣 毛以爲此時征伐戎狄役人勞苦而有豕豬之白蹄進而涉入水之波漣之處矣是在地爲將雨之徵也又值月更離歷于

畢之陰星在天爲將雨之候以此徵候果致大雨使其水滂沱而盛矣已等役人遇之尤以疲病不但久勞又逢大雨爲其苦之辭也又王之武人將率以役人東征伐荆舒之國皆已勞病不暇更有他事矣故不得相朝爲禮也 鄭以爲荆舒之人似衆豕其君猶白蹄者豕之性能水又唐突難禁制以荆舒之人性好亂又勇悍難制服言有豕之白蹄者領其衆豕離其繒牧之處涉入於水波漣矣以興荆舒之君率其衆民去其禮義之安居於亂亡之危矣豕性本自能水月復離歷於畢星天又雨之使滂沱矣羣豕既得此水彌唐突而難制以喻荆舒本自好亂王又爲不善之政以加陵之矣荆舒旣被此政彌彊梁而難服武人雖則東征不能正之使不爲他矣于犯王命是爲他事言不能正之使不干王命傳豕豬至水波 正義曰豕豬釋獸文釋詁云豕進也言進涉是訓豕爲進也毛以下經月離于畢爲雨徵類之則此亦雨徵也故云天將大雨則豕進涉波水矣并以二經爲雨徵言役人遇雨之勞苦也 箋豕衆至於豕 正義曰豕衆釋詁豕之性能水言

其自好涉波非雨徵也以唐突難禁制荆舒之難制服也釋獸
釋豕云四蹠皆白豕孫炎曰蹠蹄也傳已訓蹠爲蹄故箋即以蹄
言之經直云白蹠不云豕則白蹠亦不知幾蹄白而箋引此者以
爾雅主爲釋詩詩中言豕白蹠唯此而已故知本以訓此也馬驚
謂之駭則駭者躁疾之言白蹠名之爲駭是躁疾於餘豕故云則
白蹄其中尤躁疾者也駭與豕字異義同釋獸於豕之下所寢槽
舍人曰豕所寢草名爲槽某氏曰臨淮人謂野豬所寢爲槽李巡
曰豬卧處名槽槽是所居之處牧是所食之地故云離其槽牧之
處與衆豕涉入水之波漣矣繒與槽音義亦同荆舒之人勇悍捷
敏者謂土俗民人勇而剽悍其舉動便捷敏速以其性輕故好叛
難禁制也其君猶白蹄之豕言其民猶衆豕也乃率其臣民去禮
義之安而居亂亡之危正謂叛也諸侯之朝天子上下相敬是禮
義也叛逆王命以致征討是亂亡也豕者言獸之尤穢今以荆舒
比之故賤之比方於豕以其餘興喻立文猶隱此云有豕正是指
斥辭有憎疾之旨故知有賤之意 傳月離至則雨 正義曰以

比之故賤之比方於豕以其餘興喻立文猶隱此云有豕正是指
斤辭有憎疾之旨故知有賤之意 傳月離至則雨 正義曰以

畢爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星月離于畢即言俾滂
沱矣故知月離陰星則雨也洪範曰星有好風星有好雨者即此
畢是也春秋緯說云月離于箕風揚沙則好風者箕也所以箕好
風畢好雨者鄭洪範注云風土也爲木妃雨木也爲金妃故星好
焉推此而往南宮好陽北宮好燠中宮四季好寒也是由己所克
而得其妃從其妃之所好故也鄭知然者以庶徵曰雨曰暘曰燠
曰寒曰風而休徵肅時雨若又時暘若哲時燠若謀時寒若聖時
風若此肅又哲謀聖本之五事則肅由貌也爲木又由言也爲金
哲由視也爲火謀由聽也爲水聖由思也爲土故五行傳以爲貌
屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土庶徵亦依此貌言視聽思爲
次鄭由此故云雨木氣也春而施生故木氣爲雨也暘金氣也秋
物成而堅故金氣爲陽也燠火氣也寒水氣也風土氣也凡氣非
風不行猶金木水火非土不處故知土氣爲風以此知風上雨木
皆從妃所好言好是好樂他辭非己性也此庶徵寒燠即晦明也
加之以陰則爲六氣故五行傳陰屬皂 孟 以曰皇之不極厥罰常

陰是也而賈逵服虔因此及春秋緯之文即以風東方雨西方又云陰中央晦北方明南方唯天陽不變唯晦明所屬爲當餘甚謬矣失之於書傳也 箋將有至王甚 正義曰此與上經相接爲喻言豕性本自能水又加以滂沱之雨是豕彌得性益難禁制以喻荆舒本自好叛加以王之不善是彼彌得志益難威服本言滂沱之喻唯此而已但詩人言大雨更生一意言月離于畢然後天爲大雨是滂沱之雨萌漸由離畢也言王爲不善然後荆舒背叛是叛之萌漸亦由王出也萌者事之初猶物之萌芽漸而成大也豕既涉波今又雨之使滂沱是疾此雨之甚言荆舒自好叛王又使之叛是疾王之甚鄭知然者正以言俾不然言雨足矣何須言使也 箋不能至王命 正義曰他者謂職分之外橫爲餘事棄其所守干犯王命是爲他矣故知不能正之令其守職不干王命即干王命是他也 若之華三章章四句至是詩 正義曰言西戎東夷交侵中國不言南蠻北狄者下篇序曰四夷交侵中國則蠻狄亦侵序於上下相互以明耳言西戎東夷交侵中國師旅並

戎東夷交侵中國不言南蠻北狄者下篇序曰四夷交侵中國則蠻狄亦侵序於上下相互以明耳言西戎東夷交侵中國師旅並

起即序首章上二句之事因之以饑饉卒章下二句是也閔周室之將亡卒章上二句是也傷已逢之即首章下二句是也經序倒者序以由師旅饑饉致周室之亡所以傷之經則因文以引義逢師旅而已傷乃覆言可傷之事故言因之饑饉於下明其彌是可傷各自爲義次也 箋師旅至危亡 正義曰以四夷在中國之外從外內侵則緣邊諸侯被侵矣又言師旅並起者非一之辭明其非獨王室故知諸侯或出師或出旅以助王距戎與夷也周禮制諸侯從王之法云大國三軍次國二軍小國一軍今俱出師旅者周禮言其極耳行則隨時多少不必盡然且於時諸侯衰弱或不能備軍故纔出師旅也知大夫將師出見戎狄之侵周者以序云傷已逢之經云知我如此不如無生若非身自當之不應如此深恨故知身自將師而出見戎狄交侵而發憤閔傷也且上下皆言下國明此亦下國大夫自將其國之師故二章箋云諸侯微弱而王之臣當出見也是於時王臣未出不得逢之也逢之是身見之辭故云今當其難自傷近危亡也 考之華至傷矣 正義曰

陵苕之英華本紫赤而繁多至今亦然其色黃而衰矣以興周
室之諸夏本兵彊國盛今其師病而微矣陵華衰則將落落則苕
幹特立矣諸侯師病則將敗敗則京師孤弱矣以周室之盛忽見
如此之衰故我心爲之憂愁矣維其傷病矣傷其見侵削也傳苕
陵至則黃正義曰釋草云苕陵苕黃華蘩白華芡舍人曰苕陵
苕也黃華名蘩白華名芡列華色之名也某氏曰本草云陵苕一名
陵苕陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草
華可深早煮以沐髮即黑如釋草之文則苕華本自有黃有白傳
言將落則黃是初不黃矣箋云陵苕之華紫赤而繁陸機疏亦言
其華紫色蓋就紫色之中有黃紫白紫耳及其將落則全變爲黃
以蒙蒙者華言之則其爲極黃之貌故將落乃然箋陵苕至孤
弱正義曰紫赤而繁華衰則黃皆以時事驗知苕之幹喻京師
華猶諸夏者以序云交侵中國即九州之諸夏也師旅並起是諸
侯之師起而助王也華之衛幹如諸夏之衛京師故知幹如京師
其華猶諸夏也又解不以葉喻之意以其諸夏本亦名諸華襄四

侯之師起而助王也華之衛幹如諸夏之衛京師故知幹如京師其華猶諸夏也又解不以葉喻之意以其諸夏本亦名諸華襄四

年左傳魏絳諫晉侯曰諸華必叛昭三十年左傳子西諫楚王曰吳周之胄裔也今而始大比於諸華是或謂諸夏爲諸華也謂之夏者夏大也以其中國有禮義之華可嘉大也論語曰不如諸夏之亡是也華黃落則苕幹衰故喻諸夏之師旅罷病將敗則京師孤弱也 苕之至無生 毛以爲上言華將落故於此言已落言陵苕之上黃華今已殞落矣唯有葉青青然獨在耳以興王室之外諸夏今已喪敗矣唯有其臣當出見耳是戎夷之彊侵敗諸夏藩衛既弱周室將亡大夫傷已逢之故言知我王政之如此不能撫和戎夷使諸夏喪敗不如己之本無生也自傷生逢今世 鄭唯以華衰爲異言陵苕之上黃華其色既已衰矣唯其葉見青青然以興周室之外諸夏其師既已罷矣獨王臣當出見華已衰而葉未殞猶諸夏已病而王臣未發明鄭蔽既衰出亦敗矣餘同 傳華落葉青青然 正義曰事必有漸物無兩盛上言將落則此已落矣又言其葉明唯葉在耳故言華落葉青青然則毛意以華喻所出之師上章以華喻師病此落喻已敗諸侯既敗則王臣當

出天下諸侯衆矣尚不能禦之王兵共出亦當敗矣故上章爲諸侯未敗此爲已敗下所以言亡爲事之漸也宣王之伐蠻狄皆出王室之兵此先諸夏後京師者王者彊盛則命將征討諸侯從之衰弱則諸侯先自禦寇王師大急乃出此則理之常也且此時戎狄從外而侵將內及王室詩人先云諸侯之敗見其危之漸耳

箋京師至出見正義曰旣言茗之華又言其葉華之映葉猶諸夏之蔽京師故言京師以諸夏爲鄣蔽華衰而葉見故喻諸侯微弱王臣當出也易傳者以經仍云茗之華則華猶未落且華喻諸夏時諸夏未爲皆亡不可以落爲喻故爲衰耳箋我我至之甚

正義曰知我非詩人自我而以我爲我王者以逢時多難非已所爲詩人不當自責故知我爲王之政人莫不好生而云已不用生非已所裁而以生爲恨故知己自傷逢今世也牂羊至以飽毛以爲諸侯旣敗周室將亡今牂羊而責其大首終無是道也以興周衰而求其大興亦無此理也周不復興其亡亦速三星之光曜在於魚鼈之中其去斯須不可久也以喻周室之亡期將至欲

興周衰而求其大興亦無此理也周不復興其亡亦速三星之光曜在於魚鼈之中其去斯須不可久也以喻周室之亡期將至欲

望其存亦不可久也人於亂世乏食而飢人於治世豐食而飽今亂日多故人可粗得食而治日少故少可以飽鄭下二句爲異言時師旅旣起因之以饑饉故言此士卒之人於晏早可以與之食但時乏少無可以飽之是所以可傷也傳牂羊至可久

正義曰釋畜云羊牡牝牂故知牂羊牝羊也墳大釋詁文牝小羊也首必稱身小羊而責大首必無是道理也星隨天運晝夜一周魚筍之間斲見心星之光曜須臾即過故言不可久也箋無是至須臾正義曰以此詩主論周衰故知喻求其復興不可得也序言閔周室之將亡故知不可以久者喻周將亡其去須臾也箋今者至飽之者正義曰鄭以幽王時恒多禍亂曾無治時何得云治日少乎所以易毛何草不黃四章章四句至是詩正義曰上言下國後云君子則作者下國君子也君子無尊卑之限國君以下有德者皆是也言四夷交侵中國背叛序其用兵之意於經無所當也用兵不息上二章是也視民如禽獸下二章是也經言兕虎及狐止有獸耳言禽以足句且散則獸亦名禽也

何草至四方 正義曰言天下之人於草生正月之時從役去時
草始生耳今至十月何草而不黃乎言草皆黃矣云草生至於草
黃於是之間將率何日而不行乎言常行是勞苦之甚也又言萬
民何人而不爲將率所將之以經營四方乎言皆爲將之以經營
也是非直將率爲勞萬民又甚苦焉 箋用兵至之甚 正義曰
言用兵不息是用之過久何草不黃是見黃而怨若草大始去或
欲黃乃行不應見草之黃嗟怨若此明草有生死之期行者覩物
而思故云軍旅自歲始草生而出謂正月二月之中也至歲晚矣
何草而不黃乎草皆黃矣是九月十月之中也氣則時經寒熱物
則革變死生日月長久征行不息是其所以怨也故云於是之間
將率何日不行乎是其勞苦之甚也知此句謂將率者以言何日
不行明行者有人下云何人不將爲人所將則是士卒也下句既
爲士卒知此爲將率也 何草至匪民 正義曰將率以草黃之
時旣不得歸又至明年之春言今何草不玄言衆草將生而皆玄
之也於此之時何人而不爲矜耳言皆矜也久而不歸失夫婦之

時既不得歸又至明年之春言今何草不立言衆草將生而皆立之也於此之時何人而不爲矜耳言皆矜也久而不歸失夫婦之

道而皆爲矜夫也既久役如此哀我征行之夫豈獨爲非民乎若亦是民當休息何爲使之從役久而不得歸也箋立赤至之矜正義曰鄭於冬官鐘氏注差約之云立色在緹縹之間其六入者與三入赤三入黑故云立赤黑色春秋元命苞稽耀嘉皆云夏以十二月爲正物生色黑故知始春之時草牙蘖者將生必立也釋天云九月爲立孫炎曰物衰而色立也詩曰何草不立與此始春之言不同者爾雅所言月名皆不以草色李巡曰九月萬物草盡陰氣侵寒其色皆黑是陰而氣寒之黑不由草立色孫炎之言謬矣無妻曰矜書傳及王制文彼言老宜爲六十之外禮六十不與服戎自六十以下不必皆老但行役過時久不得歸與無妻者同故謂之矜也舜年三十以無室家之端書亦謂之有鰥在下矜與鰥古今字箋古者至民乎正義曰隱五年穀梁傳曰古者征伐不踰時是古者師出不踰時也所以厚愛民之性命恐勞苦故也今草立至於黃黃又至於立暮年不歸是爲非民言其不厚之也匪兕至不暇正義曰言我此役人若是野獸可常在外今

非是兕非是虎何爲久不得歸常循彼空野之中與兕虎禽獸無異乎時旣視民如禽獸故哀我此征行之夫朝夕常行而不得閑暇 傳兕虎野獸 正義曰傳言野獸者解本舉此之意以役人不宜在野故言視民如禽獸也許慎云兕野牛其皮堅厚可爲鎧釋獸云兕似牛某氏曰兕牛千斤郭景純云一角青色重千斤是也 箋兕虎比戰士 正義曰序云視民如禽獸則直取在野以比之而下章以狐比有棧之車則比中各自取象故云兕虎比戰士取其猛也 有芄至周道 正義曰有芄芄然而小者當狐也此狐本是草中之獸故可循彼幽草今我有棧之輦車人輓以行此人本非禽獸何爲行彼周道之上常在外野與狐在幽草同乎故傷之也 傳芄小至役車 正義曰以芄是狐之狀非大獸故言芄小獸貌也此言用兵不息明此車士卒供役之車故云棧車役車 箋狐草至輦者 正義曰以上三言率彼曠野而此又云幽草明義取於草以狐草行草止故比輦者亦道行道止故以幽草與周道相對也故周官鄉師云大軍旅會同正治其徒役與其輦

役車多狃草至耆耄草明義取於草以狐草行草止故比輦者亦道行道止故以幽草與周道相對也故周官鄉師云大軍旅會同正治其徒役與其輦

輦注云輦人輓行所以載任器也止以爲蕃營是行止常依於道似狐之依於草也以循草比人故知比輦者也鄉師注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一弁一斤一鑿一裡一鋤周輦加二板二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦是軍行必有輦皆人輓以行也春官巾車王后五路有輦雖載任與此不同亦人輓以行故謂之輦也若然巾車言服車五乘有士乘棧車庶人乘役車注云服車者服事者之車棧車不革鞅而漆之役車方箱可載任器以供役以此言之則彼自有棧車何知此非彼者以彼棧車士之所乘以服事非此軍旅徒役所當有以此知非巾車之棧車也若然傳云棧車役車則與彼庶人役車同又知非彼役車者以役車庶人之所乘但庶人賤以供役爲名耳非輦者也即唐蟋蟀言役車其休是矣彼不以人輓故知不與此同此謂從軍供役之輦車耳有棧是車之狀非士所乘之棧名也

毛詩正義卷第二十五

計一万四千二百七十四字

毛詩正義卷第二十六

唐國子祭酒曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰定

正大雅

文王

大明

香山常任

文王七章章八句 文王至作周 正義曰作文王詩者言文王能受天之命而造立周邦故作此文王之詩以歌述其事也上文王篇名之目下文王指而說其事經五章以上皆是受命作周之事也六章以下為因戒成王言以殷亡為鑒用文王為法言文王之能伐殷其法可則於後亦是受命之事故序言受命作周以揔之 箋受命至周邦 正義曰言受命作周是創初改制非天命則不能然故云受命受天命也周雖舊邦其命維新是立周邦也無逸曰文王受命惟中身厥享國五十年注云中身謂中年受命謂受殷王嗣立之命彼謂文王為諸侯受天子命也此述文王為天子故為受天命也案春秋說題辭云河以通乾出天苞雒以毓坤吐地符又易坤靈圖云

法地之瑞黃龍中流見於雒注云法地之瑞者洛書也然則河圖占
天洛書自地讖緯注說皆言文王受洛書而言天命者以河洛所出當
天地之位故託之天地以示法耳其實皆是天命故六藝論云河圖洛書
皆天神言語所以敎告王者也是圖書皆天所命故文王雖受洛書亦天
命也帝王革易天使之然故後世創基之主雖無河洛符瑞皆亦謂之受
命以其得有天下是命與之故此亦云受天命而王天下也文王雖未得
九州以其稱王故以天下言之文王受命毛無明說鴟鴞之傳謂管蔡爲
二子則毛意周公無除喪攝政避居東都罪其屬黨之事其受命之
年必不得與鄭同也尚書武成篇曰我文考文王克成厥勲誕膺天命
惟九年大統未集孔安國云言諸侯歸之九年而卒故大業未就劉歆
作三統曆考上世帝王以爲文王受命九年而崩班固作漢書律曆志
載其說於是賈逵馬融王肅韋昭皇甫謐皆悉同之則毛意或當然
矣文王九十七而終終時受命九年受命之元年年八十九也其即諸侯
之位已四十二年矣故帝王世紀云文王即位四十二年歲在鶉火文王
於是更爲受命之元年始稱王矣乃引周書稱文王受命九年惟暮

矣文王十九年矣故帝王世紀云文王即位四十二年歲在鵠火文王之位已四十二年矣故帝王世紀云文王即位四十二年歲在鵠火文王於是更為受命之元年始稱王矣乃引周書稱文王受命九年惟暮

之春在鎬召太子發作文傳九年猶召太子明其七年未崩故諸儒皆以為九年而崩其伏生司馬遷以為文王受命七年而崩故尚書周傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邠三年伐密須四年伐大夷五年伐耆六年伐崇七年而崩史記周本紀云西伯陰行善諸侯皆來決平虞芮既讓諸侯聞之曰西伯蓋受命之君也此是受命一年之事又曰明年伐大夷明年伐密須明年敗耆國明年伐邠明年伐崇侯虎而作豐邑明年西伯崩此雖伐大夷與伐耆伐邠其年與書傳不次要亦七年崩也鄭不見古文尚書又周書遺失之文難可據信依書傳史記為說故洛誥注云文王得赤雀武王俯取白魚皆七年是鄭以文王受命為七年之事中候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首受尚書運期授引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午部注云周文王以戊午部二十九年受命易類謀云文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午部二十九年時赤雀銜丹書而命之是鄭意以入戊午部二十九年季秋之月甲子赤雀銜丹書而命之也

鄭知然者易乾鑿度云入戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下受錄應河圖注云受命後五年乃爲此改應猶如也如前聖王所得河圖之書由此而論旣云入戊午部二十九年雖連以伐崇改正之事下云受錄應河圖則二十九年之文爲受錄而發受錄者即謂受丹書王命之錄也以此知入戊午部二十九年即是赤雀所命之年也先言伐崇作靈臺改正朔布王號於天下然後始言受錄者以文王之時所爲大事唯此而已此由天命而然故旣言受命之年即言所爲之事下乃繼以受錄應河圖此等之事皆由受錄而爲之故受錄之言與二十九年文不連耳是類謀亦先言伐崇然後言受赤雀丹書亦以伐崇作靈臺是文王大事由受命而然故在赤雀之上先言之也且乾鑿度云亡殷者紂黑期火戊倉精授汝位正昌注云火戊戊午部也午爲火必言火戊者木精將王火爲之相戊土也又爲火子又火使其子爲己塞水是助倉精絕殷之象也是言文王受命在戊午部之意旣言入戊午部二十九年受錄復說在戊午之意明以二十九年爲受命年也受命之月

絕躬之象也是言文王受命在戊午部之意既言入戊午部二十九年受錄復說在戊午之意明以二十九年爲受命年也受命之月

已是季秋至明年乃改元故書序云惟十有一年武王伐殷注云十有一年本文王受命而數之是年入戊午部四十歲矣是鄭以受命元年爲入戊午部三十年故改至十年而四十也又以曆按之入戊午部二十九年歲在戊午其年殷九月二十五日得甲子明年乃改元則元年歲在己未至十三年在辛未其年正月六日得甲子譜云以曆按之文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂是得赤雀之命後年改元之驗也又中候雒師謀云唯王既誅崇侯虎文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶是受命六年而伐崇居豐也即云至磻谿之水呂尚釣崖王下趨拜曰望公七年矣所以言七年者以本丹書命云雒授金鉉師名呂故得命即望之今受命六年而言望公七年通得命之年數之故七是得命之後明年改元鄭所參按於茲明矣若然鄭於金縢之末注云文王年十五生武王又九十七而終終時武王年八十三矣若文王受命七年武王八十三至十一年觀兵得魚之時武王八十七矣至九十三而終則通數取魚之年乃得爲七年鄭云文王得赤鳥武王俯取魚皆七年文王以明年數武王以其年數者文王改元

須得歲首爲之武王未及改元唯須正名號耳我應說文王之弗武王
曰我終之後恒稱太子河洛復告遵朕稱王故太誓說武王升冊稱皇
太子得魚即云俯取是得告之即須改稱故不與文王同也如上所說
受赤雀之命必是歲在戊午部二十九年矣案乾鑿度云曆元名
握先紀曰甲子歲甲寅又曰今入天元二百七十五萬九千二百八十歲
昌以西伯受命注云受洛書之命爲天子以曆法其年則入戊午部二
十四年矣歲在癸丑是前按五歲與上不相當者其實當云二百八十
五歲以其篇已有入戊午部二十九年受錄之言足以可明故略其殘
數整言一百八十而不言五也知必加五年當戊午部二十九年者依
三統曆七十六歲爲一部二十部爲一紀積一千五百二十歲凡紀首者
皆歲甲寅曰甲子即以甲子之日爲初部名甲子部一也滿七十六
歲其後年初曰次癸卯即以癸卯爲部首二也從此以後壬午爲部
三也辛酉部四也庚子部五也己卯部六也戊午部七也丁酉部
八也丙子部九也乙卯部十也甲午部十一也癸酉部十二也壬子
部十三也辛卯部十四也庚午部十五也己酉部十六也戊子部十

八也丙子部九也乙卯部十也甲午部十一也癸酉部十二也壬子部十三也辛卯部十四也庚午部十五也己酉部十六也戊子部十

七也丁卯部十八也丙午部十九也乙酉部二十也是一紀之數終而復始後紀還然今乾鑿度入天元二百七十五萬九千二百八十歲以一紀之法一千五百二十歲除之得一千八百一十五紀餘有四百八十歲即是入後紀之年其初年還歲甲寅日甲子以甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯等六部除之餘有二十四年即是入戊午部二十四年更加五年爲二十九年受赤雀之命若推太歲即以六十除積年其受命之年太歲在戊午若欲知日之所在乘積年爲積日以日行一匝六十除之得日之所在又案三統之術魯隱公元年歲在己未其年前惠公之末年歲在戊午計文王受命是戊午之年下至惠公末年六復戊午當三百六十年矣而雒師謀注云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲又餘五年者本唯云三百六十耳學者多聞周天三百六十五度因誤而加徧按諸本則無五字也或以爲文王再受天命入戊午部二十四年受洛書二十九年受丹書若如此說於易緯之文上下符合於中候之注年數又同必知不然者以讖緯所言文王之事最爲詳悉若赤鳥之外別有洛命則應有文言之今未有聞焉明其無也所論圖書

莫過中候而我應及雒師謀皆說文王之事只言赤雀丹書不言更有所命詳檢諸緯其辭亦然易通卦驗曰有人侯牙倉姬演步有鳥將顧其意言文王得赤鳥而演易也是類謀曰受赤雀丹書春秋元命苞曰鳳皇銜丹書於文王之都皆言丹書鳥雀而已曾無斥言別有他命鄭言洛書即丹書是也不然鄭何處得洛書之言乎說者雖云再命既言七年而崩則亦赤雀命後始改元矣若二十四年已後受洛書所以不即改元而待後命何也且鄭云受洛書之命爲天子若前命已爲天子後命更何所作既天已使爲天子猶尚不肯改元便是傲慢神明違拒天命聖人有作決不然也又鄭於六藝論極言瑞命之事云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公是其正也若禹觀河見長人皐陶於洛見黑公湯登堯臺見黑鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止於戶秦穆公白雀集於車是其變也文王唯言赤雀何得更有洛書且洛書龜負而出乃是太平正法於文王之世安得有之此其所以大蔽也然則文王所受實赤鳥銜書非洛而出謂之洛書者以其河龍圖發洛龜書感此爲正也故圖者謂雖不

之世安得有之此其所以大蔽也然則文王所受實赤鳥銜書非洛而出謂之洛書者以其河龍圖發洛龜書感此爲正也故圖者謂雖不

從河謂之河圖書者雖非洛出謂之洛書所以統名焉故元命苞云鳳皇銜圖置帝前黃帝再拜受堯坐中舟與太尉舜臨觀鳳皇負圖授是不從河者也坤靈圖云黃龍中流見於洛注云謂洛書是洛書不必皆龜負也言河圖龜書見其正耳所命文王銜丹書者我應是類謀謂之赤雀元命苞謂之鳳皇通卦驗謂之爲鳥鳥者羽蟲之大名赤雀鳳皇之雛神而大之亦得稱鳳文雖不同其實一也受命六年乃始伐崇旣伐於崇乃作邑於豐則受命之時未都豐矣而我應云赤雀銜丹書入豐止於昌戶元命苞云鳳皇銜丹書遊於文王之都者鄭作我應序云文王如豐將伐崇受赤鳥是當時行往豐地未都豐也所居有屋故稱昌戶從後言之謂之文王之都太誓云至於王屋譜云周公避居東都亦此類也文王世子稱武王謂文王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王生稱王也其稱王也必在受命之後元命苞云西伯旣得丹書於是稱王改正朔誅崇侯虎稱王之文在誅崇之上是類謀云稱王制命示王意乾鑿度云改正朔布王號於天下二文皆承伐崇作靈臺之下伐崇在六年則亦六年始稱王也但彼文以伐

崇之等皆是文王大事故歷言之其言不必依先後為次未可即以為定書傳稱二年伐邳三年伐密須四年伐大夷書序云殷始咎周注云咎惡也紂聞文王斷虞芮之訟後又三伐皆勝而始畏惡之拘於羑里又曰周人乘黎注云乘勝也紂得散宜生等所獻寶而釋文王文王釋而伐黎明年伐崇案殷傳云西伯得四友獻寶免於虎口而克者大傳曰得三子獻寶紂釋文王而出伐黎其言既同則黎者一物是文王伐大夷之後乃被囚得釋乃伐者也出車說文王之勞還師云春日遲遲是四年遣役五年始反乃勞之當勞訖被囚其年得釋即以歲暮伐耆故稱五年伐耆也天無二日土無二王若五年以前既已稱王改正則反形已露紂當與之為敵非直咎惡而已若已稱王顯然背叛雖紂之愚非寶能釋也又書序周人乘黎之下云祖伊恐奔告於受作西伯戡黎若已稱王則愚者亦知其叛不待祖伊之明始識之也且其篇仍云西伯明時未為王是六年稱王為得其實故乾鑿度布王號之下注云受命後五年乃為改此是鄭意以為六年始王也但文王自於國內建元久矣無故更復改元

為得其實故乾鑿度布王號之下注云受命後五年乃為改此是鄭意以為六年始王也但文王自於國內建元久矣無故更復改元

是有稱王之意雖則未布行之亦是稱王之迹故周本紀云詩人道西伯蓋受命之年稱王皇甫謐亦云受命元年始稱王矣正以改稱元年故疑其年稱王斯言非無理矣但考其行事必不得元年稱王耳然則六年稱王七年則崩是稱王甚晚禮記大傳注云文王稱王早矣者以殷紂尚存雖於年為晚而時未可稱故為早也時未可稱而必稱之者我應云我稱非早一人固下注云我稱王非為早欲以一人心固臣下是早稱之意也然則伐崇之時未稱王矣皇矣說伐崇之事而云是類是禡王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地然則類者祭天之名未稱王而得祭天者文王於伐崇之後尋即稱王於時天期已至崇又大敵雖未稱王已行王事故類禡也文王雖稱王改正統得行其統內六州而已禮記大傳曰牧之野武王之大事改正朔易服色謂克紂之後又復頒布使天下徧知之猶未制禮未是大定故召誥云惟二月三月注云當為一月二月不云正月者蓋待治定制禮乃正言正月故也然則從是以後始大定矣文王之得太公無經典正文言其得之年月雖師謀注云文王既誅崇侯

乃得呂尚於磻谿之崖是伐崇之年得呂尚也書傳云散宜生南宮
括閔天三子相與學訟於太公四子遂見西伯於姜里是文王被囚之
年得太公也史記齊世家云西伯政平及斷虞芮之訟伐崇密須大
夷大作豐邑天下三分其二歸周者太公之謀計居多則是斷虞芮
之前得太公也皇甫謐以爲未受命時已得太公羣言不同莫能齊
一案左傳稱呂伋爲王舅則武王之后太公女也文王受命六年武王
以八十二矣不應此時方取正室且文王於今年得之明年即崩以人情
準之未應便爲武王取其女也又書傳之美太公言其翼佐文武身
有殊勲世胄太公以表東海以其有大功故也若伐崇之後方始得之
則文王於時基宇已就太公無所宣其力亦何功業之有乎若武王
承父舊基太公因人成事牧野一戰賢聖多矣杖鉞之勞不足稱述
而使經傳之文褒揚若此六年始得深可惑矣齊世家云呂尚蓋嘗
窮困年老矣以魚釣于周西伯出獵得之或曰太公嘗事紂紂無道
去之游說諸侯無所遇而卒西歸周西伯或曰呂尚隱海濱周西伯
拘姜里散宜生等知而招尚曰吾聞西伯善養老盍往歸焉言呂

去之游說諸侯無所遇而卒西歸周西伯或曰呂尚隱海濱周西伯
拘姜里散宜生等知而招尚曰吾聞西伯善養老盍往歸焉言呂

尚所以事周雖異然要之爲文武師司馬遷馳騁古今良亦勤矣
尚不能知其事周所由安能知得之年月今雖考校未能正之尚書
帝命驗曰自三王以下天命未去饗善使一姓不再命然則文王已
受赤雀武王又得白魚者一姓不再命謂子孫既衰之後天下復重
命使興耳非謂創業之君也文王雖天意與之而仍未克紂復命武
王使之統一故再受命焉 文王至左右正義曰言文王初爲西伯在
於民上也於呼可歎美哉其時已施行美道有功於民其德昭明著
見於天言治民光大天所嘉美以此故爲天所命周自大王已來居此
地周雖是舊國其得天命維爲新國矣以明德而受天命變諸侯而
作天子是其改新也天旣命文王我有周之德豈不光明乎由有美德
能受天命則有周之德爲光明矣天之命我文王豈爲不是乎皇天
無親惟德是與當時天下莫若文王則天之所命爲是矣又美文王
云文王升則以道接事于天下則以德接治于人常觀察天帝之意隨
其左右之宜順其所爲從而行之 傳在上至歎辭 正義曰此言於
昭于天是說文王治民有功而明見上天故知在上在於民上也書傳引

於穆清廟乃云於者歎之是於爲歎辭也尚書注云於者鳴聲則
於鳴古今字耳箋文王至曰文正義曰下言其命維新則此未受
命時事故鄭本而言文王初爲西伯未受命之時已有功於民其
德著見於天故爲天所命也言初爲西伯以對後爲王摠受命之
前爲初非謂爲西伯之初耳以言在上著見于見明治民之功見也
故知有功於民其德著見于天言著見者爲天所嘉美而知之故
天命之爲王使爲君於天下至崩而謚之曰文曲禮下曰君天下曰天
子檀弓上曰死謚周道也箋大王至美之正義曰言大王自豳
來相其可居之處而爲國於周大王已來居此地是周雖舊邦也閼
宮云實始翦商是王迹起焉國語言周之興也鸛鳴於岐山
雖爲周興之兆而未有書文授之王位是未有天命至文王而受天
命以諸侯國名變而爲天子國名是其改新之也言新者美文王能
使之新也傳有周周也時是也正義曰以周文單故言有以
助之丞民曰天監有周時邁曰明昭有周皆同也猶左傳謂濟爲
有濟傳疊而解之有周正周也時是釋謚箋周之德至是矣

有濟傳疊而解之有周正周也時是釋箋箋周之德至是矣

正義曰此言文王德著為天所命故反其辭以結之言又是者言周德既明天命復是對上句故言又也王肅云天命之是也言時天下莫若文王傳言文至接人正義曰人君在人之上在天之下其升降惟天人耳故知言文王升接天下接人謂與之交接天則恭敬承事以接之人則恩禮撫養以接之箋在察至行之正義曰此言文

王之接天人而云在帝左右明是察天動作而效之言文王觀知天意解在帝也順其所為從而行之解左右也易稱聖人與天地合其德故順其所為而效之疊疊至亦世毛以為疊疊乎勉力勤用

明德不倦之文王以勤行之故有善聲譽為人所聞日見稱歌不復已止文王能布陳大利以賜子孫於是又載行周道致有天下以此德澤流之後世維文王孫之與子皆受而行之維文王孫之與子不問本宗支子皆得百世相繼言由文王功德深厚故福慶延長也文王之德不但澤及子孫而已凡於周為臣之士豈不有顯德乎言其皆有顯德而亦得繼世食祿言文王德又及朝臣所以常見稱誦不復已止也鄭唯以哉為始侯為君為異言文王能敷陳恩惠之施令德

著于天遂受天命而造始周國由此故爲天下之人君其文王孫之與子其本適爲天子支庶爲諸侯皆得百世餘同 傳亶亶至支子

正義曰亶亶勉也釋詁文哉與載古字通用中庸言栽者培之注引上天之載是其通也以其通用故云哉載也釋詁云維侯也郭璞曰互相訓是侯得爲維也適辟本幹庶辟其枝故言本本宗支支子也王肅云文王能布陳大利以錫予人故能載行周道致有天下維文王孫子受而行之美其福及子孫言文王之功德其大宗與支子相承百世之道 箋哉始至百世 正義曰哉始侯君釋詁文也以文王受命創爲天子宜爲造始周國君其子孫故易傳也受天之命本由明德其用明德即陳錫是也以能敷陳恩惠之施故得受命造周令長世稱誦是用明德而致令聞不已也昭十年左傳曰陳錫載周能施也夫故知陳恩惠之賜以施予也宣十五年左傳亦引此詩乃云文王所以造周不是過也是造始周國也旣造周國當子孫嗣之故天下之民君其子孫適爲天子庶爲諸侯皆百世也 傳不世至世祿正義曰傳以經言不顯則爲顯也由顯而得世故并及之不世顯德

正義曰傳以經言不顯則為顯也由顯而得世故并及之不世顯德

乎言其世顯德也謂臣有顯德令子孫世之士者世祿欲舉輕以明重若子孫復有顯德爵位亦世之仕者世祿孟子文 箋凡周至其功 正義曰以士者男子成名之大號下至諸侯及王朝公卿大夫惣稱亦可以兼士也凡為惣辭顯為光明故言謂其臣有光明之德者亦得世世在位以重其功勞故也傳言世祿箋言在位者以言亦世者亦前本支百世也百世謂繼世在位知此亦世世在位也以此知毛言世祿舉輕苞重耳不謂不得世位也文王之時則其功未定不得定之長在卿大夫之位若武王以後則大封羣臣或為列土諸侯或為王朝卿佐雖為王朝之臣其大功亦得世之故直言世世在位而不辨其外內也郊特牲及士冠禮云繼世以立諸侯象賢則封為國君固當世矣其卿大夫有大功乃得世也王制言天子之縣內諸侯祿也注云選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世又曰大夫不世爵注云謂縣內及列國諸侯為天子大夫者不世爵而世祿辟賢也又曰諸侯之大夫不世爵祿也公羊傳曰世卿非禮則卿大夫正法不得世也異義卿得世又公羊穀梁說卿大夫世則權并一姓妨塞賢路專政犯君故經譏尹氏

齊氏崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位父爲大夫死子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予不敢動用非罰世選爾勞予不絕爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也此許氏亦以卿大夫世祿爲常雖以世祿爲常而有大大功德亦得世位故裳裳者華刺幽王棄賢者之類絕功臣之世鄭箴膏肓云公卿之世立大大功德先王之命有所不絕者是大功特命則得世位也白虎通曰諸侯繼世者南面之君體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕故也此託之陰陽之義其實諸侯以大大功而封故也卿大夫本以佐君欲令非賢不可所以不世也其得世者又違常法以大大功而許之耳世之至以寧毛以爲因上不顯亦世又反而詳之言此世祿之臣豈不光明其德乎言其世世有光明之德故也以有光明之德其爲君之謀事則能翼翼然忠誠而恭敬也所以得有此臣者天以周德至

之謀事則能翼翼然忠誠而恭敬也所以得有此臣者天以周德至

盛欲使羣賢佐之故皇天命多衆之士生之于我周王之國我周王之國能生此賢人收而用之則維是我周家幹事之臣臣能幹事則國以乂安故歎美之此濟濟然多威儀之衆士文王以之安寧言文王得賴此臣之力思語辭不爲義鄭以思爲願言此世顯之臣非直謀事恭敬又推誠恕物所及弘廣乃思願皇天令其多衆之士生此我王之國得與我周家爲幹事之臣此世顯之人謀則忠敬心則誠信故歎美之云濟濟多士文王以寧濟濟多士還謂世顯之人與思皇多士不同也 傳翼翼至皇天 正義曰釋訓云翼

翼翼恭也苟是恭之類故連言之以此覆述世顯之人不宜更有所思故以思爲辭皇與多士連文能生多士維天乃然皇者天號故皇爲天也王肅云皇思周德至盛故爲生衆士於此周國王國能生此衆美之士維周以之爲楨幹也 箋猶謀至之臣 正義曰猶謀釋詁文以思之爲辭止在句末今句首言之不宜爲辭故易傳以意之所思必情之所願故以思爲願朝廷之士多妬忌賢能故嘉魚美太平之君子樂與賢者共之朝臣之願多賢實爲美事明此思

皇多士是世顯之人復思使皇天更生多賢也下濟濟多士即世顯之人與此多士不同也何者此思皇多士乃是世顯之人思天生之尚未知思得以否假令得之猶是後世之事文王夫得賴之以寧也以此知濟濟多士還是世顯之人傳以翼翼爲恭而論語曰爲人謀而不忠乎謀者主忠故言忠斡翼翼然也言此邦能生則是生而用之故云則是我周家幹事之臣幹事是已用之語明克生爲用之矣

傳濟濟多威儀

正義曰此多士是上世顯之人則諸侯及公卿大

夫此文皆兼之釋訓云濟濟容止也孫炎曰濟濟多士之容止也然則濟濟物惣爲在朝之儀故云威儀也曲禮下云大夫濟濟謂行容之貌與此別少儀云朝廷之儀濟濟翔翔與此同矣

穆穆至周服

毛以爲穆穆然而美者文王也既有天子之容矣於

呼美哉又能於有光明之德者而斡之其斡光明之德者而其堅固哉言尊賢愛士心能堅固故天命之使臣有商之孫子而代殷也商之孫子其數至多不徒止於一億而已言其數過億也雖有過億之數以紂爲惡之故至於上帝旣命文王之後維歸於周而臣服之明

數以紂爲惡之故至於上帝既命文王之後維歸於周而臣服之明

文王德盛之至也

鄭唯以侯爲君言商之孫子爲君於周之九服

之中爲異餘同

傳穆穆至假固

正義曰穆穆美釋詁文又云緝

熙光也敬之云學有緝熙于光明故傳連明言之假雖有別訓以言

敬事有德而爲天所命宜爲堅固故爲固也

箋穆穆至子孫

正義曰於爲歎美之辭故言於美乎言又能敬其光明之德以文王

身有聖德復能敬人故言又也直言光明之德不言止則止爲辭也大

學引此詩注云敬其所以自處止緇衣亦引此注云敬其容止者彼各

有所證故與此不同也此言緝熙敬止明有緝熙之德者敬之故言敬

其光明之德假哉文雖下屬而理結於上故云堅固哉天爲此命之言

能敬德堅固故能受天命使臣有商之子孫謂使之爲臣以爲己有

即下云侯服于周是也

傳麗數至爲衆

正義曰以億是數名

故知麗爲數也德之小者猶可以衆敵之盛德不可爲衆言德盛

則難爲衆故雖多而服周深美文王言非衆所敵王肅云商之孫

子有過億之數天既命文王則維服于周盛德不可爲衆毛於上章

訓侯爲維則其意如肅言也

箋商之至如德

正義曰以舉多

而服文王故知不徒億也文王所得六州而已殷之同姓未必有歸之者
況其子孫乎而云不億者此作在成王之時從後見其歸周本而美
之耳非實事也言天既命文王之後乃爲君於周之九服之中言其
貴者耳其數旣多亦有不爲君者也九服者大司馬大行人千里之
畿外每云又其外五百里即侯甸男采衛要夷鎮番是也此亦據在
後言之天命文王之時服名未定也其服名自古而有故禹貢有甸
侯綏要荒五服皇陶謨所謂弼成五服是也但不知夏殷服名耳

侯服至爾祖 毛以爲商之子孫旣衆多今維乃服臣于周以商之
族類變爲周臣如是則見天命之無常去惡就善是無常也命旣無
常故殷之諸臣多士皆有壯美之德見時之疾於周祭宗廟則助其
灌鬯之禮而行之於京師言其知命服周之無貳心也因其服周之
事而言文王之寬此殷士其爲裸獻行禮之時常服其殷所服黼衣
而昇冠也文王若以彊服之則當改其衣冠令之從己今仍服殷冠明
其自來歸從文王以德服之不以彊也以旣陳文王之盛德因舉以戒
成王言王之進用臣法可無念汝祖文王乎言當念汝祖文王之法脩德

成王言王之進用臣法可無念汝祖文王乎言當念汝祖文王之法脩德

服衆爲天下所歸是進用臣之道

鄭唯上一句言爲君列在九服

于周家是天命無常餘同

傳則見至無常

正義曰天之所爲不可

得見以紂之惡文王之善致使商之孫子臣服于周如是觀之則見天命之無常也太學引康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣箋亦引彼文是無常之事也

傳殷士至曰冕

正義曰此殷士即前

商之孫子服周者故知殷侯也膚美小雅廣訓文敏疾釋詁文王肅云殷士有美德言其見時之疾知早來服周也裸者以塗酒灌尸故言灌鬯也舉裸言之故取郊特牲文云周人尚臭尚臭者一代之禮文王之時未必已然亦可據後而言也以裸是祭禮當須行之故言將行也天官小宰云凡祭祀贊裸將之事注以將爲送則此言裸將亦宜爲送但裸時送爵亦是行之其言雖異義亦同也京大釋詁文桓九年公羊傳曰京師者何天子之居也京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之辭言之此京亦謂京師故訓爲大也冬官績人云白與黑謂之黼周冕無纁繡之飾則殷冔亦不以黼爲飾黼自衣服之所有也禮器云冕諸侯九旒注云似夏殷制則殷之諸侯祭服亦九章而下不止

於黼而已舉一章而表之耳郊特牲及士冠禮皆云周弁躬冏夏收
故知冏躬冠也旣以冏爲躬冠更取二代以明之故言夏后氏曰收周
曰冕也彼云周弁此云冕者以周自大夫以上祭服皆用冕服故傳以
冕言之實冕而謂之弁者周禮弁師注云弁古冠之大號官名弁師
職掌五冕故知弁是大名也 箋躬之至以彊 正義曰躬臣壯敏來
助周祭裸將是也王肅亦云躬士自躬以其美德來歸周助祭行灌
鬯之禮也然宗廟之祭以裸爲主於禮王正裸而后亞裸則裸將主
人之事矣而云助行灌者天官小宰凡祭祀贊裸將之事注云又從
太宰助王裸謂贊王酌鬱鬯以獻尸言太宰贊王小宰贊太宰是
裸將之事有臣助之矣此周人尚臭舉裸將以表祭事見躬士助祭
耳不必專助行裸也以祭言已代而服舉其本故云自服躬之服明
文王以德不以彊本以德服之而來不以威彊使至何者若爲畏威當改
從其周服今服其故服是慕德而來故也武成云大邦畏其力此言
不以彊者彼美文王有威可畏耳其實文王化人先以德故言不以彊
也此文王之時故躬士仍得服躬之服若制禮之後皆從時王之法唯

也此文王之時故殷士仍得服殷之服若制禮之後皆從時王之法唯

二王之後服其故服可也

傳蓋進無念念也

正義曰蓋進釋

詁文無念是反而言之故云念也

箋今王至成王

正義曰以承上

文王進臣之道而言念之文王實成王之祖故曰斥成王也此美文王之詩當以時王之意稱述先祖之美不應篇末更戒成王而以為戒成王者以下章云殷之未喪師宜鑒于殷是時已滅舉以為鑒若文王之時則紂實未亡不得為戒又卒章云儀刑文王萬邦作孚是欲使後世法文王也下言文王之道可以與後世為法此云無念爾祖明是上念文王以文王為祖非成王而誰也戒後世使法文王即是述文王之美故美文王可以戒成王也傳雖不明意當同鄭無念至不易毛以為作者戒成王既無不念汝祖文王進臣之法當述而脩行其德王當云長我當為之者我所配天命而行也又當告庶國云爾庶國亦當自求多福言勤脩德教福自歸之又陳所以我當長配天命而行之者所自紂父以前未喪失衆心之時其德皆能配上天之命而行由紂不能配天命令臣民叛而歸我我宜鑒鏡于殷觀其王之賢愚以為己戒何則天之大命不可改易

鄭唯永言配命二句為異

以爲王常言當配天命而行則自來而歸之者多衆之福也

傳聿述至多福

正義曰聿述言我永長皆釋詁文也直言配命知

是長配天命者以下云克配上帝故知配配天命也言爾庶國亦當自求多福者以上章說殷侯助祭還是殷侯念祖自求多福是戒人之辭故知還戒此殷侯衆多故謂之庶國也 箋長猶至自來

正義曰長雖理通不若常爲便故猶焉以戒成王宜以多福與配天相成故不爲庶國也又言字不訓爲我 傳帝乙已上 正義曰以失衆

而卒亡天下者紂也經云未喪故知帝乙以前其間雖行有善惡不喪衆心故能配天以王者爲配在位不失則能配之故酒誥云自成湯至於帝乙罔不成王畏相舉未亡以駁亡者耳其實以前非無惡者故無逸說殷之三宗之後云自時厥後立王生則逸不知稼穡之艱難是有惡者矣 傳駁大 正義曰釋詁文 箋宜以至改易 正義曰

鑒鏡也鏡照物知善惡故以殷爲鏡知存亡言天之大命不可改易者謂天意善者與之惡者去之此命一定終不變改也 命之至作乎毛以爲戒成王言天之大命既不可改易故常須戒懼此事當垂之

後世無令上於女王之身而已欲令後世長行之者當而用

毛以為戒成王言天之大命既不可改易故常須戒懼此事當垂之
命之至作孚

後世無令止於汝王之身而已欲令後世長行之長行之者常布明
其善聲聞於天下又度殷之所以順天言殷王行不順天為天所去當
度此事終常順天也既言行當順天因說天難倣倣上天所為之事無
聲音無臭味人耳不聞其音聲鼻不聞其香臭其事冥冥欲倣無
由王欲順之但近法文王之道則與天下萬國作信言王用文王之道
則皆信而順之矣 鄭唯宣昭義問為異以為汝當徧明以禮義

問老而有成德之人餘同

傳遏止義善虔度也

正義曰遏止義

善釋詁文虔度釋言文

箋有又至行之

正義曰以上已有所行

之事下復言之故知宜為又也蕩曰雖無老成人謂老人而有成德者
也殷王之能順天者謂成湯與三宗耳前文以賢愚為戒而不言脩其
道以不亡為配天非皆能順天與此意異也此又度其殷王之中賢聖
能順天者而行之故可福流於後與其宜鑒不同也此經云自天自從
也從又為順故言順天之事 傳載事刑法孚信也 正義曰以其
說天之事故載為事也刑法孚信釋詁文 箋天之至香臭
正義曰以其令法文王故知為難知而言也凡言聞者謂耳所知也

香臭非聲云鼻不聞其香臭者但以知其氣故借聞名之中庸注云無知其臭氣者聞即知也 大明八章首章二章四章七章皆六句三章五章六章卒章皆八句至武王 正義曰作大明詩者言文王有明德由其德當上天故天復命武王焉言復更命武王以對前命文王言文王有明德則武王亦有明德互相見也此經八章毛以爲從六章上五句長子維行以上說文王有德能受天命故云有命自天命此文王是文王有明德天命之事也篤生武王以下說武王有明德天復命之故云保祐命爾變伐大商是武王有明德復受天命之事也但說文王之德則追本其母述武王之功則兼言其佐文王則天生賢配武王則帝所降臨皆是欲崇其美故辭所汎及鄭唯以首章并言文王武王俱有明德故能伐殷與下爲揔目餘皆同 箋二聖至大明 正義曰以經有明無大故解之也聖人之德終始實同但道加於民化有廣狹文王則纔及六州武王徧被天下論其積漸之功故云日以廣大以其益大故曰大明 明明至西方毛以爲文王施行此明明然光顯之德在於下地其徵應赫赫然著見

毛以爲文王施行此明明然光顯之德在於下地其徵應赫赫然著見

之驗在於上天由此爲天所祐棄紂命之故反而美之云若是則天之意難信斯不可改易者維王位耳以其身爲天子謂天必歸之更無異意何則紂居天之大位而又躬之正適以其爲惡之故天乃絕而棄之使其教令不通達於四方爲四方所共叛而天命歸文王是爲天命難信也以天之難信而文王能得天之意言此所以厚美周也

鄭於文義大同以此章以下摠爲明明赫赫辭兼武王言二聖皆能然餘同 傳明明至於天 正義曰明明察也釋訓文以此文上下相對謂施德於下能感上天 箋明明至效驗 正義曰以下言紂

之政教不達四方爲天下所棄是武王時乃然則此章爲摠目其辭兼文武矣故曰文王武王施明德於天下也以其理當兼之故并言武耳不以兩明赫赫之文分之使有所屬也謂三辰有效驗者周禮春官神仕職曰掌三辰之法注云日月星辰其著位也桓二年左傳曰三辰旂旗昭其明也服虔云三辰日月星也謂之辰者辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天民得取其時節故謂之辰也有效驗者謂日月揚光星辰順軌風雨以時寒暑應節乃知君

德能動上天民皆見其徵應所以言赫赫在上也 傳忱信至挾

達 正義曰忱信釋詁文微子之命及左傳皆謂微子為帝乙之

元子而紂得為正適者鄭注書序云微子啓紂同母庶兄紂之母本

帝乙之妾生啓及衍後立為后生受德然則以為后乃生受故為正

適也挾者周匝之義故為達周禮所謂浹日浹即今之匝義同也

箋天之至美周 正義曰自古已來無不易之代云不可易者以諸

侯以下廢立由人是其可改易也至於天子之位則非人力之所能變

改言不可改易所以見其難難而能改所以美周德也紂為天子而

復言使明是天使之也教令不行自由紂惡而云天使之者天將令殷

滅故生玆愚主亦天使之也故云天使見天人相將之義 摯仲至

之行 毛以為既言文王明德為天所與故本其所由言有摯國

之中女其氏姓曰任從彼殷商之畿內來嫁于周邦既配王季為妻

曰能盡婦道於大國乃與王季維於仁義之德共之而行所以同志

意 鄭唯為婦於周京之地為異餘同 傳摯國至之父

正義曰以文勢累之任姓仲字故知摯為國也以下言大任婦人稱

正義曰以文勢累之任姓仲字故知摯為國也以下言大任婦人稱

姓故知任為姓仲者中也故言之中女此言仲任下言大任者此本其
未嫁故詳言其國及姓字下言已嫁以常稱言之禮婦人從夫之謚
故頌稱大姒為文母大任非謚也以其尊加于婦尊而稱之故謂之
大姜大任大姒皆稱大明皆尊而稱之唯武王之妻左傳謂之邑姜
不稱大蓋避大姜故也嬪婦釋親文下曲禮云生曰妻死曰嬪此生
而言嬪者周禮立九嬪之官婦人有德之稱妻死其夫以美號名之
故稱嬪也若非夫於妻傍稱女婦有德雖生亦曰嬪故書曰嬪于虞
亦是生稱之也京大釋詁文王肅云唯盡其婦道於大國耳述毛為
說也 箋京周至志意 正義曰箋易傳者以言於京是於其處
所不得漫言於大王肅以為大國近不辭矣上篇述文王受命之事
而云裸將于京可得以為京師此王季時為諸侯之子孫耳追崇其
號得謂之王不得即以其居為京師也孫毓以為京師又不通矣思
齊曰思媚周姜京室之婦此云來嫁于周曰嬪于京下章云命此文
王于周于京皆周京並言明俱是地矣周是大名明京是其中小別也
當時殷商為天下大號而言自彼為有所從來之辭以商對周故

知自其畿內也乃及者相與之辭德者揔稱所行者仁義也故言配王季而與行仁義之德同其志意見婦人佐夫故言同耳周本紀云大王曰我世當有興者其在昌乎則王季未為世子而生昌矣此則從後而言主於王季故其辭若王季為君之時言也 大任至

方國

正義曰大任既嫁於周今有身而懷孕矣至終月而生文王

維此文王既生長之後小心而恭慎翼翼然明事上天之道既維恭慎而明事上天述行此道思得多福其德不有所違以此之故受得四方之國來歸附之言文王有德亦由於父母 傳身重 正義曰

以身中復有一身故言重箋申之云謂懷孕也易曰婦孕不育

是也

箋小心至由父母

正義曰釋訓云翼翼恭也故知恭慎

貌人度量欲其心之大謹慎欲其心之小見其終常戒懼出於性然表記引此詩乃云有君民之大德有事君之小心是也言受方國故知四方之國來附之此篇主美文王有明德而上述大任之配王季故解之云此言文王有德亦由父母也 傳集就至洙厓

正義曰鳥止謂之集是集為依就之義故以集為就也文王初

正義曰鳥止謂之集是集爲依就之義故以集爲就也文王初

載謂其幼小始有識知故以載爲識也釋詁云妃匹合也妃合對也轉以相訓是合爲配義也洽與渭連文又水北曰陽渭是水名則洽亦水也釋丘云涘爲厓郭璞曰謂水邊也箋天監至大妣正義曰於文王有所識則不過二三歲也大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王發明大妣之小於文王纔一二歲耳若然文王初生已有天命之意皇矣乃眷西顧明是紂惡之後天始視文王與此垂者帝王之命定於冥兆唐堯之受河圖昌名已在其錄明天歸文王在於久矣但作詩之人意各有主皇矣辭爲沮勸作與奪之勢故言見紂之惡乃歸文王此則美文王之聖有賢妃之助故言天將有命爲生大妣所述意異故言天命有早晚耳氣勢之處止謂洽陽渭涘是也名山大川皆有靈氣嵩高曰維嶽降神生甫及申水亦靈物氣與山同詩人述其所居明是美其氣勢故云爲生賢妃於氣勢之處使之必有賢才也思齊云大妣嗣徽音則文王之妻爲大妣也此云天作之合下言文王親迎故知謂生大妣所言居河之湄唯言有微燠之疾者小人不得其氣勢唯居下濕故生疾耳辭

各有意不得同也

文王至其光

毛以為此篇主美文王雖王

季尚存皆以文王為主上既言天為生配此言成昏之禮故言文王既聞大妣之賢則嘉美之曰大邦有子女可求以為昏姻媒以行納采也既納采問名將加卜之又益知大妣之賢言此邦之有子女言尊敬之磬作是天之妹然言尊重之甚也卜而得吉行納吉之後言大妣之有文德文王則以禮定其卜吉之善祥謂使人納幣則禮成昏定也既納幣於請期之後文王親往迎之於渭水之傍造其舟以為橋梁敬重若此豈不明其禮之有光輝乎言其明也鄭唯文定厥祥文一字為異餘同 箋文王至求昏 正義曰

上既言大妣之生此言文王嘉止則文王美大妣矣大邦有子女在嘉止之下是文王美之辭明矣既美其賢謂之可以為妃故知乃求昏也下箋云既使問名則此求昏謂納采時也案士昏禮納采問名同日行事是其禮相因遣納采即問名也 傳覲磬

正義曰此覲字韓詩文作磬則覲磬義同也說文云覲諭也詩云覲天之妹謂之辟喻即引此詩箋云尊之如天之有女弟與

云俱天之妹謂之辟喻即引此詩箋云尊之如天之有女弟與

辟喻之言合蓋如今俗語辟喻物云磬作然也

箋既使至

女弟

正義曰以此既主文王之事下言親迎于渭是指文王身

之親迎則文王嘉止文定厥祥皆謂文王身自美之身自定之也
始於聞而美之終以造舟親迎則此章文有倫次摠述昏禮故箋
準行六禮之事而結之以嘉止有子承上在渭之渙故爲聞而美之
既美其賢自然求昏行納采也下言文定厥祥祥者徵祥之美即卜
吉之謂上言納采下言卜吉明此是問名之後還卜得吉兆益尊美
之故言文王既使問名還則卜之又知大姒之賢尊之如天之有女
弟也釋親云男子謂女子先生爲姊後生爲妹妹即女弟天者無
形之物非如人有親族言天妹者繫之於天見尊之耳初嫁必幼故
以妹言之易有歸妹之卦亦此意也 傳祥善 正義曰釋詁文
箋問名至納幣 正義曰祥者吉祥之事而言定之是問名之後卜
而得吉昏以納幣爲定定此吉祥唯納幣耳故知文王以禮定其
吉祥謂納幣也幣由卜吉行之故昏禮謂之納徵注云徵成也是
亦爲卜吉而言與此祥意協也春秋莊二十二年冬公如齊納幣不

言納徵者禮以著義而爲之立名故謂之納徵春秋君及大夫之行當指其所爲之事故言納幣何休因此言春秋質也此箋上有問名卜而得吉即納吉也定其吉祥爲納幣也下有親迎是四禮見矣無納采與請期者詩人之作舉其大綱非如記注能備言其事上箋云求昏者即是納采也唯請期之文不見耳既親迎明請之可知也六禮納采納吉納徵三禮言納餘不言納者以問名請期親迎皆須復名而後可言其名既復不須以納配之采也吉也徵也三者皆單是夫氏於女之禮故加納見行之於彼也箋以此章言取大姒之事皆文王身爲主孫毓云昏禮不稱主人母在則命之此時文王纔十三四孺子耳王季尚在豈得制定求昏之事如毓之言非無理矣鄭必以文王爲主者文王之娶時實幼少但聖人有作動爲模範此詩歌之大雅以爲正法主於文王之身不復繫之父母耳非謂其時不是父母制之也下所言親迎造舟皆出文王之意故得後世遵之以爲王者之禮若王季使之然則是王季行王法無所美於文王也親迎造舟既文王所專則嘉止定祥亦是文王身矣復

於文王也親迎造舟既文王所專則嘉止定祥亦是文王身矣復

何所嫌而云文王不可哉

傳言賢聖之配

正義曰此解本之親迎

意以賢聖宜相配故備禮而親迎之是言親迎亦明大妣之有德故
箋申之言賢女配聖人得其宜故備禮也六禮唯親迎為重迎尚
身自親之餘禮行之可知故言備也文王雖人子時事在雅則天
子法天子當親迎故異義公羊說天子至庶人娶皆當親迎左氏
說王者尊無體敵之義故不親迎鄭駁之云大妣之家在洽之陽
在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎明矣天子雖至尊其於后
猶夫婦也夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問
曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二
姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言
親迎繼先聖之後為天地宗廟主非天子則誰乎是鄭意以此為
天子之法故引之以明天子當親迎也 傳言受至光輝 正義曰
昏禮人倫之本禮始於正夫婦然則周有天下王業之基皆始迎於
大妣矣故云文王受命之宜及周家王業之基乃初始於是不可不敬
重之故造舟也因解舟尊卑之制天子造舟至特舟皆釋水文李

巡曰比其舟而渡曰造舟中央左右相維持曰維舟併兩舩曰方舟
一舟曰特舟孫炎曰造舟比舟爲梁也維舟連四舟也然則造舟者
比舩於水加板於上即今之浮橋故杜預云造舟爲梁則河橋之謂
也維舟以下則水上浮而行之但舩有多少爲等差耳禮天子乃
得造舟文王欲盛其昏事必極物盡禮用天子之制然後爲榮故云
造舟然後顯其光輝解本用造舟之意王肅云造舟爲梁然後可以
顯著其光輝明文王之聖德於是可以王也 箋迎大妣至等制

正義曰此美大其事而造舟若禮先有之不應特述明是文王所創
制也云迎大妣更爲梁者欲其昭著示後世敬昏禮也不明乎其禮
之有光輝言其實明禮之有光輝反其言所以美之也以傳歷言舟
之等級故申之云天子造舟周制也殷時未有等制知者若先有等
制則卜不僭上文王雖欲重昏禮豈得僭天子乎若僭天子爲罪則
大於時人主誰肯聽之以此知殷時未有等制文王敬重昏事始作
而用之後世以文王所用故制爲天子法耳故王基云自殷以前質略
未有造維方特之差周公制禮因文王敬大妣重初昏行造舟遂即

未有造維方特之差周公制禮因文王勑大妣重初昏行造舟遂即

制之以爲天子禮著尊卑之差記以爲後世法是也 有命至大商
毛以爲旣言迎得大妣此又言其能與文王行德生聖子以克殷也
言敎命乃從天而來將命此文王于彼周國于其京師也則爲生善
美之匹使繼先姑大任之女事維在於莘國是莘國處長之子女
則以配文王與之維德之行共行仁義於周京以此夫妻聖賢共行
德義之故爲天降氣於大妣遂厚生聖子武王言武王得美氣之厚
天旣降氣生之亦安保而佑助又遂命汝武王使汝協和其伐大商
之事當靖以待時天道協會而後伐之言其伐又爲天助也

鄭唯於彼周京之地爲異餘同

傳續繼至德焉

正義曰續

繼釋詁文此莘猶上執手也婦人所繫國姓而已妣是其姓則莘是
其國故云莘大妣國也續女者言能繼行女事故知長子長女喪服
注云言子兼男女是也婦之所繼唯繼姑耳繼姑而言維行故知能
行大任之德也上章述大任之事云乃及王季維德之行今大妣言
大任之德則亦與文王維行矣故箋申之云配文王維德之行是取
上章爲說也 箋天爲至之行 正義曰經言有命自天何知不

時已受命而言天爲將命文王者以此申結上章之事有命自天猶有命既集也續女維莘猶在渭之涘也下乃言篤生武王是述新娶之事不得爲受命之後故言將命文王也以大妣之德自在於性故本之維莘言在父母之國已能繼大任之德經之維莘爲續女所在而言與長子別句而理則下通故又言莘國之長女以明之傳篤厚右助變和也 正義曰篤厚變和皆釋詁文釋詁又云

左右助也介尚右也轉而相訓是右爲助也 箋天降至三五

正義曰厚生謂聖性感氣之厚故言天降氣於大妣也聖人雖則有父而聖性受之於天故言天降氣也保右命爾文承厚生之下則安助命之皆是天也故箋於天降氣之下即連言之安而助之者使之身體康彊國家無虞是安之也多生賢輔年壽九齡是助之也文王之受丹書已云降德滅殷發誅紂及渡盟津白魚入舟是又遂命之也變伐大商文在命爾之下則協和伐商之事天命使然故云使和伐殷之事言天所使也又解和伐殷之事正謂合位於三五是也言正合會天道於五位三所而用之歲月星辰星五者各

有位謂之五位星日辰在北歲在南月在東居三處故言三所此
事在於外傳周語伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日
在析木之津辰在斗柄星在天龍星與日辰之位皆在北維顓
頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天龍及析木者有建星及牽
牛焉則我皇妣太姜之姪伯陵之後逢公之所憑神也歲之所在
則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經
緯也王欲合是五位三所而用之韋昭云五位歲月日辰星也三
所逢公所憑神也周分野所在也后稷所經緯也案其文云星與
日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三
處當以此五在爲三所不得以所字充之若必以所字充之則周之
分野不言所也又正合五位則五物皆助若三所唯數逢公則日之
與辰不助周矣韋昭之言非也周語唯有此言而古曆廢滅劉歆
作三統曆以考之頗有其次故韋昭王肅等皆據而言焉漢書律
曆志曰三統上元至伐紂之歲十四萬二千一百九歲歲在鶉火張
十三度故傳曰歲在鶉火師初發以殷十一月戊子日在析木箕七

度故傳曰日在析木是夕也月在房五度房爲天駟故傳曰月在天駟後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度斗柄也故傳曰辰在斗柄明日壬辰辰星始見癸巳武王始發丙午逮師戊午渡于盟津盟津去周九百里師行三十里故三十一日而渡明日巳未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至於婺女天元龜之首故傳曰星在天元龜是劉歆所考之事也此天之五位所以得助周者以辰星在須女八度日在箕七度日月合辰斗前一度謂在箕十度也此三者皆在東北維東北水木交際又辰星所歷建星及牽牛皆水宿顓頊水德而王帝嚳以木受之今周亦木德當受躬水星與日辰在其位當如帝嚳之代顓頊是一助也又天元龜一名玄枵齊之分野太姜之祖有逢伯陵者躬之諸侯封之齊地逢公之死其神憑焉我周出於姜姓爲外祖所佐是二助也歲星在張十三度鶉火之次周之分野歲星所在利以伐人是三助也月在房五度房心爲大辰大辰農正而農事起謂之農祥后稷播殖百穀月在農祥之星則月亦佑周是四助也以於伐紂之時有此五物助周武王能上應天意合而用之

故謂協和也此五位所在星宿度數自非用筭無以推之又鄭注尚

是四助也以於伐紂之時有此五物助周武王能上應天意合而用之

故謂協和也此五位所在星宿度數自非用筭無以推之又鄭注尚書爲文王受命武王伐紂時日皆用殷曆劉向五紀論載殷曆之法唯有氣朔而已其推星在天元龜則無術焉 殷商至爾心 毛以爲上旣言佑命武王協和伐殷故言伐殷爲天所佑之事殷商之兵衆其會聚之時如林木之盛也此衆雖盛列於牧地之野維欲叛殷而歸我維欲起我而滅殷言皆無爲紂用盡望周勝也非直敵人之意嚮周如此又上天之帝旣臨視汝矣其所將之衆皆無敢有懷貳心於汝之心言皆一心樂戰故周所以勝也 鄭唯下三句爲異言殷衆盛天命有歸天乃維予其爲諸侯而有德者當起爲天子言天去紂而興周也天意旣欲興周其從武王之人莫不勸樂戒武王言上天之帝護視於汝矣伐紂必克無有疑貳於汝伐紂之心當知其必克無貳心伐之是人又樂戰也伐殷者武王之所欲衆人應難之今衆人不以己勞唯恐武王不戰是勸樂之甚天子人勸所以能克也傳旅衆至望周 正義曰旅衆釋詁文本聚謂之林如林言其衆多而不爲紂用武成曰甲子昧爽受率其旅若林周本紀云紂聞

武王來亦發兵七十萬人拒武王武王使師尚父以大卒馳紂師
紂師雖衆皆無戰之心欲武王之亟入紂師皆倒戈以戰以開武
王武王馳之紂兵皆崩是衆而不爲用也矢陳釋詁文興起釋言
文毛氏於詩予皆爲我無作取予之義上篇侯皆爲維言天下之
望周解維予侯興之意王肅云其衆維叛殷我興起而滅殷傳意
當然也 箋殷盛至師勝 正義曰牧誓云至于商郊牧野乃誓

書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩作埤野古字耳今本又不
同此陳師交戰予宜爲授予之義武王於紂乃是諸侯有德者當
起爲天子明爲王而行惡者當廢黜是言天意去紂而予周故師
勝也土無二王對紂名武王爲諸侯也史記伯夷叔齊諫武王曰
以臣弑君可謂仁乎伯夷謂武王爲臣詩人稱之爲侯亦可矣
傳言無敢懷貳心 正義曰言無敢則是軍衆之人不敢也泰誓

上曰予有臣三千惟一心故傳以無貳爾心爲衆人無敢懷貳心
即左傳所謂同心同德是也 箋臨視至疑心 正義曰臨視釋詁
文闕宮云致天之届于牧之野無貳無虞上帝臨汝彼無貳之文

文閔宮云致天之屈于牧之野無負無虞上帝臨汝彼無負之文

在臨汝之上是戒武王使無貳心此文與彼大同明亦戒武王言伐紂必克無有疑心也伐紂之事本出武王之心詩人反言衆人之勸武王見其勸戰之甚太誓曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠是樂勸武王之事 牧野至清明 毛以爲上言

將戰爲天人所歸此又述戰時之事言所戰之處牧地之野洋洋然甚寬而廣大於此廣大之處陳檀木之兵車煌煌然皆鮮明又駕駟騶之牡馬彭彭然皆彊無維有師尚父者是維勇略如鷹之飛揚身爲大將時佐彼武王車馬鮮彊將帥勇武以此而疾往伐彼大商會值甲子之朝不終此一朝而伐殺虐紂天下乃大清明無復濁亂之政 鄭唯下二句爲異言天期已至兵甲之彊將帥之武故今往伐此大商會合兵衆以朝旦昧爽清明之時代之也

傳洋洋至下殷 正義曰洋洋文連牧野述戰地之貌故宜爲廣大煌煌言車之鮮故爲明也駟馬白腹曰騶釋畜文郭璞曰駟赤色黑鬣也檀弓說三代乘馬各從正色而周不純赤明其有義故知白腹爲上周下殷戰爲二代伐革易故見此義檀弓亦言戎事

乘驪明非戎事不然因此武王乘遂為一代常法夏殷不下其
先代之色時主之意異 箋言其至且整 正義曰詩辭所發理
不徒然言戰地寬廣必當有意故知明當時不用權詐也少儀曰
軍旅思險隱情以虞是設權必依險阻故寬廣之地不用權詐車
之鮮明馬之彊盛車固馬肥不慮不克則心不忽遽閑暇於事且
齊整也成十六年左傳欒鍼說晉國之勇云好以衆整又曰好以
暇牧誓注云好整好暇用兵之術是兵法貴閑整也此說武王之
師尚父為佐則牧野之戰不用權詐矣而雒師謀說太公受兵鈴
之法云踐爾兵革審權矩應詐縱謀出無孔注云踐行也矩法也
當親行汝兵革審其權謀之法孔道也應敵之變詐縱己之謀所
出無常道善太公知權變者兵法須知彼己當預為之備所以貴
權謀故美太公能審之但武王之伐紂以至聖攻至惡敵無戰心
不假權詐以不用權詐故為美耳若前人德與己同力又相敵當
設權以取勝何則與其自敗寧我敗人故僖二十二年宋公及楚人
戰于泓左氏以其不用子魚之計至於軍敗身傷所以責襄公也

而公羊善之云雖文王之戰亦不是過即武王有云則襄公之

戰于泓左氏以其不用子魚之計至於軍敗身傷所以責襄公也

而公羊善之云雖文王之戰亦不是過鄭箴直其言云刺襄公不度德不量力引考異郵云襄公大辱師敗於泓徒信不知權譎之謀不足以交鄰國定遠疆也此是譏師敗也公羊不譏違考異郵矣是德均力同當權以取勝也其在軍之士則聽將之命不得縱舍前敵曲爲小仁宣二年宋鄭戰于大棘左傳曰狂狡輅鄭人鄭人入于井倒戟而出之獲狂狡君子曰失禮違命宜其爲禽也戎昭果毅以聽之之謂禮殺敵爲果公果爲毅易之戮也何休以爲狂狡近於古道鄭箴膏肓云狂狡臨敵拘於小仁忘在軍之禮譏之義合於讖是軍士當從上命也雖成湯伐桀尚書云爾不從誓言予則孥戮汝明軍士雖爲至德之師不可違命縱敵也 傳師太師至涼佐 正義曰史記齊世家云太公望呂尚者東海上人西伯出獵得之曰吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲太師劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美號太誓注云師尚父文王於磻谿所得聖人呂尚立以爲太師號曰尚父尊之其言皆可與尚父義同尊之爲 號故維師謀云號曰師尚父是也

如世家之文則尚本是夕號。望而卻曰。尚鈞厓注云尚名也。又曰望公七年尚立。變名注云。變名為望。蓋因所呼之號。遂以爲名。以其道可尊。尚又取本名為號也。孫子兵法曰。周之興也。呂牙在殷。則牙又是其名字也。釋詁云。亮介尚右也。左右亮也。轉以相訓。是亮爲佐也。亮諒義同。箋佐武王爲之上將。正義曰。太誓云。司馬在前。王肅曰。司馬太公也。司馬非上卿。而云上將者。周司馬主軍旅之戒命。故上將爲司馬也。傳肆疾至清明。正義曰。釋言云。寃肆也。郭璞曰。輕寃者。好放肆。左傳云。輕者肆焉。是肆爲疾之義。故以肆爲疾。言伐者見清明之速。又解會朝清明爲速疾之意。言武王陳師會甲日之朝。不終一朝而爲天下清明。是其疾也。王肅云。以甲子昧爽與紂戰。不崇朝而殺紂。天下乃大清明。無復濁亂之政。傳云。會甲肅言甲子昧爽。以述之。則傳言會甲長讀爲義。謂甲子日之朝。非訓會爲甲。孫毓云。經傳詁訓。未有以會爲甲者。失毛旨而妄難說耳。定本云。會甲兵則與會甲子義異。箋肆故至乃誓。正義曰。肆故今也。釋詁文天期已至。即上變伐大商。

故至乃誓 正義曰肆故今也釋詁文天期已至即上變伐大商

協和五位翦滅有期也兵甲之彊即上檀車四騾舉車馬則兵甲
可知也師率之武即尚父鷹揚是也故今伐殷其合兵以朝旦清
明之時言於時殺紂也引牧誓證清明之時是昧爽之義牧誓注
亦引此詩交相爲證以明其事同也昧爽者爽明也言其昧之而
初明晚則塵昏旦則清故謂朝旦爲清明古詩曰清晨登隴首是
清亦古今之通語也易傳者以會者遇值之辭言會朝清明正是
會清明之朝耳詩無甲子之六不當橫爲會甲旦清明與昧爽文
協故易之

毛詩正義卷第二十六

金澤文庫

計一萬八千五百九十六字

